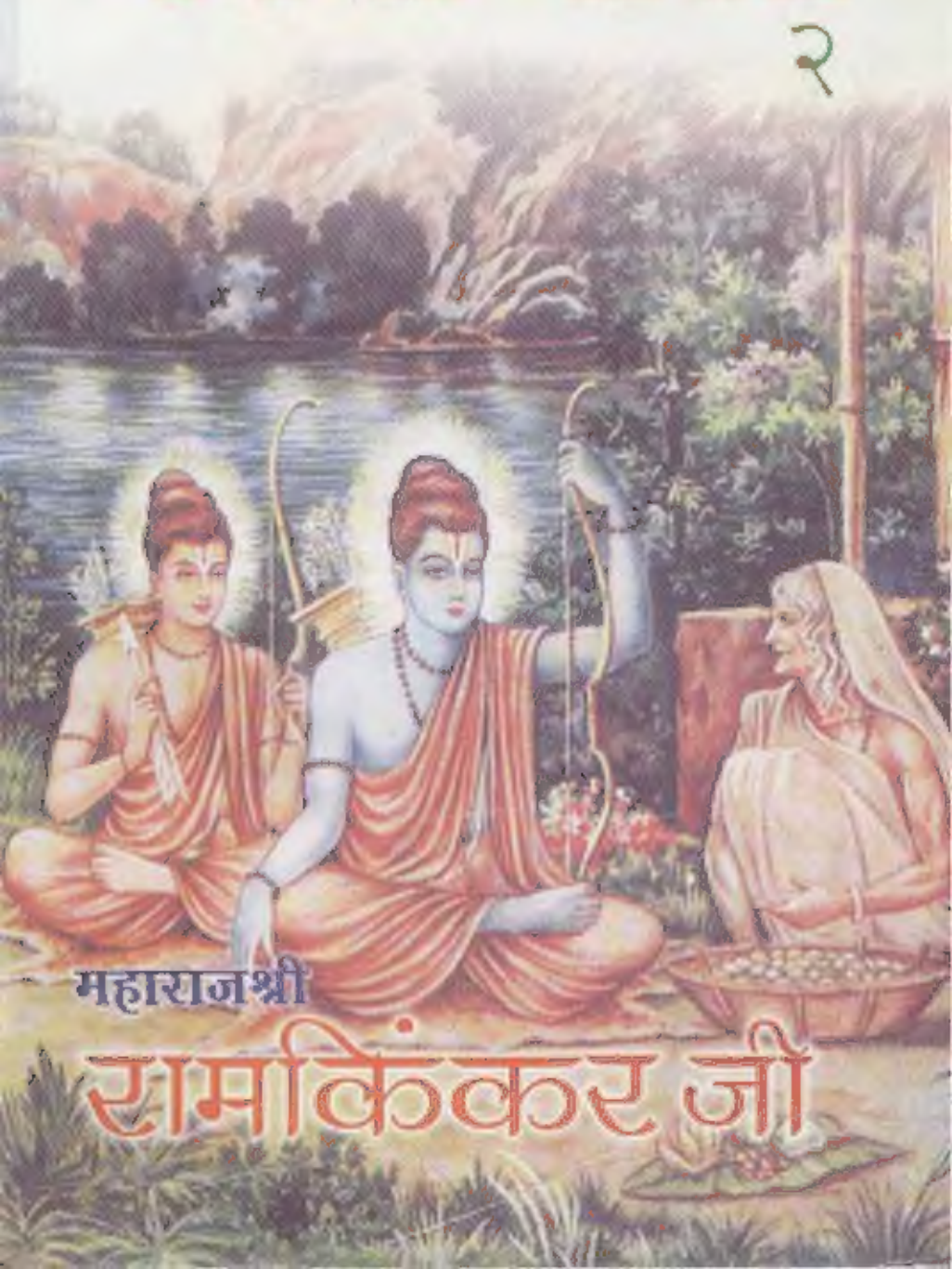

नवधा भक्ति

२

महाराजश्री

रामकिंकर जी

नवधा भक्ति

(द्वितीय भाग)

भाष्यकार

पूज्य श्री रामकिंकरजी महाराज

प्रकाशक

रामायणम् ट्रस्ट

परिक्रमा मार्ग, जानकीघाट,
श्रीधाम अयोध्या-२२४१२३

प्रवचन स्थल : नई दिल्ली

© रामायणम् ट्रस्ट

द्वितीय संस्करण

संवत् २०६३, गुरु पूर्णिमा, ११ जुलाई २००६

सत्साहित्य हेतु

सहयोग राशि : रु. ८०.००

प्रकाशक

रामायणम् ट्रस्ट

परिक्रमा मार्ग, जानकीघाट,

श्रीधाम अयोध्या-२२४१२३

दूरभाष : ०५२७८-२३२१५२

मुद्रक

रुचिका प्रिण्टर्स, दिल्ली, फोन : ०११-२२८२११७४

॥श्रीरामः शरणं मम॥

॥श्री गुरुवे नमः॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव

वैकुण्ठवासी पूज्य मातुश्री एवं परमपूज्य पिताजी
की पावन स्मृति में

परमपूज्य शरणागतवत्सल गुरुदेव श्रीरामकिंकरजी महाराज
के चरणों में साष्टांग प्रणाम सहित समर्पित

सेवक

गौरीशंकर झा

जबलपुर

प्राक्कथन

गत ३१ वर्षों से परम पूज्य पण्डित रामकिंकरजी की नवदिवसीय कथा-मंखला यहाँ दिल्ली के लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पृष्ठ भाग की बाटिका में अनवरत रूप से चलती रही। भक्ति और ज्ञान के दिव्य निर्मल जल से पण्डितजी प्रतिदिन सबका हृदय-सरोवर भरते रहे। 'निज मन मुकुर सुधारि' की धैरवी उनके प्रत्येक प्रवचन में सुनाई पड़ती थी। अपनी अमृतवाणी से, मौलिक विवेचन से, बोधगम्य विश्लेषण और रसपूर्ण व्याख्याओं के माध्यम से वह श्रोताओं को भगवान् राम की आदर्श-भावभूमि में तत्काल प्रवेश करा देते थे। उनके प्रवचन से हम सबको अपार आनन्द की तृप्ति होती थी और अगले दिन तीव्र सुधा के साथ पुनः उनकी वाणी को तन्मयता से सुनने अधिकाधिक श्रोतागण मगन रहते। उनके शब्दार्थ जितने विचारोत्तेजक होते, उनके भावार्थ भी उतने ही गूढ़ और सार्वकालिक। कथा की पौराणिकता को वर्तमान की यथार्थता से जोड़ने की उनकी सहजता श्रोताओं को गद्गद कर देती थी।

रामचरित के जो घूँट पण्डितजी पिलाते रहे वैसे स्वादिष्ट घूँट केवल उनके मानस-घट से ही प्राप्त होते थे। श्रोता समुदाय अपने को आत्मविभोर अनुभव करते और भाव घरातल पर स्वयं को मानस-पात्रों के समीप पाते। भगवान् राम के आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक लीला-चरित्र का आचमन कराने वाले, राम के धाम का सही और स्थायी पता बताने वाले, युग-तुलसी रामकिंकरजी ६ अगस्त, २००२ को राम के धाम में समा गये हैं और 'रामायणम् आश्रम' अयोध्या में समाधिस्थ हैं। इस प्रकार राम के किंकर पण्डितजी साकैतवासी बन चुके हैं। वस्तुतः मानस के राजहंस ने मानस की अतल गहराई में निवास कर लिया है।

किन्तु, आज पूज्य पण्डितजी के बिना यह पावन प्रांगण सूना लगता है और साथ-ही-साथ यह प्रांगण उनकी स्मृति में डूबा हुआ भी लगता है। उनके विलक्षण आत्मचिन्तन से अभिभूत और चमत्कृत लगता है। लौकिक नाते तो लगता है कि पण्डितजी हमारे लिये एक अपार अभाव की सृष्टि कर गये हैं पर अलौकिक दृष्टि से दूसरे ही क्षण मन कहने लगता है कि वह हम सबको, वह सब कुछ दे गये हैं जो देना चाहते थे। वह सब कुछ कह गये हैं जो कहना चाहते थे। और वह सब कुछ लिख गये हैं जो लिखना चाहते थे। वह इतनी और ऐसी अपार महिमामयी सम्पत्ति छोड़ गये हैं कि 'हम उसको जितना बँटेंगे वह उतनी ही बढ़ जाएगी।' एक सन्त की भाँति पण्डितजी अपनी वाणी से इतनी वर्षा कर गये हैं कि उनको सुनकर-समझकर हम हर बार स्वयं को सम्पूर्ण रूप से भरा-पूरा पाएँगे।

संगीत कला मन्दिर, कोलकाता के तत्त्वावधान में हमारे अनुरोध पर सन् १९५९ में पूज्य पण्डितजी का प्रवचन प्रारम्भ हुआ था। कालान्तर में 'बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एण्ड कल्चर' के लिये यह बड़े गौरव की बात हुई कि हमारे अनुरोध पर पण्डितजी ने सन् १९७२ से यहाँ दिल्ली में भी नवरात्र के पावन पर्व पर रामकथा का श्रीगणेश किया जो दिल्ली के सुधी श्रोताओं की श्रद्धानुभूति से निरन्तर उजागर होता रहा।

हम दोनों के लिये परम सौभाग्य की बात थी कि प्रतिवर्ष यहाँ प्रवचन प्रारम्भ करने के पूर्व बड़े आत्मीय भाव से पण्डितजी, हम दोनों का नाम, हमें यजमान बनाकर लिया करते थे और अपना आशीर्वाद दिया करते थे। आज इस प्रसंग के स्मरण मात्र से हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं और कंठ अवरुद्ध। गत १३ अप्रैल से प्रवचन प्रारम्भ हो गया था किन्तु १६ अप्रैल को प्रभात की पूजन-प्रार्थना के पश्चात् अनायास गिर जाने से पण्डितजी घोर शारीरिक कष्ट का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति में हम दोनों ने उनसे अनुरोध किया कि उनके स्वास्थ्य-हित की दृष्टि से यदि कुछ समय के लिये प्रवचन स्थगित कर दिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु कथा-क्रम से वंचित रहना पण्डितजी को असह्य था। सब दिल्लीवासी इसके साक्षी हैं कि शारीरिक पीड़ा होते हुए भी वह मंच तक क्लिब चेयर में आते रहे और प्रवचन से हम सबको धन्य करते रहे। वास्तव में दिल्ली के इस नवदिवसीय आयोजन के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग था। पण्डितजी

भक्ति को ही लोक संस्कार की पाठशाला का प्रथम पाठ मानते थे और सदा की भाँति 'नवधा भक्ति' पर प्रवचन करते हुए उन्होंने नवदिवसीय श्रृंखला को पूरा किया क्योंकि इस आयोजन में उनको एक अनुष्ठान की छवि प्रतीत होती थी।

आयोजन के अन्तिम दिन, हमारी सुपुत्री श्रीमती जयश्री मोहता ने अपने समापन-भाषण में पण्डितजी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आप सबके द्वारा किए गये हर्षोल्लास के बीच यह घोषणा कर दी कि पूज्य पण्डितजी ने कृपापूर्वक अगले वर्ष भी पुनः पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी है किन्तु विधि का विधान कुछ और ही था। और, प्रवचन के स्थान पर आज पण्डितजी की अनुपस्थिति में हम उनका गुणगान कर रहे हैं। पण्डितजी के अनुसार भक्ति का तात्पर्य भगवान् में प्रविष्ट होने का अवसर पाना और प्रभु से एकाकार होना रहा है। वह शब्दों के अर्थों की नहीं, उनके गावार्थ की यात्रा कराते थे और उसे लोकार्थ तक पहुँचाते थे। उनका गुणगान भी किसी लोकार्थ से कम नहीं है।

'नवधा भक्ति' का विश्लेषण करते हुए उन्होंने 'प्रथम भगति संतन्ध कर संग' पर प्रकाश डालते हुए 'दूसरि रति मम क्या प्रसंगा' का स्पर्श 'नवधा भक्ति के प्रथम भाग में किया था। प्रस्तुत पुस्तक 'नवधा भक्ति' भाग-२ है जिसमें इस कथा-स्थल पर पिछले वर्ष किए गये प्रवचनों का प्रकाशन किया गया है। राम नाम से आप्लावित पण्डित रामकिंकरजी महाराज की यह अन्तिम पुस्तिका 'नवधा भक्ति', जितनी मर्मस्पर्शी है उतनी ही हृदयस्पर्शी भी। पण्डितजी का साहित्य, ज्ञान का भण्डार ही नहीं लोक संस्कारों का दिव्य-द्वार भी है। पण्डितजी ने अपने प्रवचनों में उपमाओं का केवल आनन्द ही नहीं बौंटा, उनकी सात्त्विकता को सिद्ध करते हुए, पाठकगण को उसमें निमग्न रहने का अवसर भी प्रदान किया है।

दिल्ली के इस अनुष्ठान की प्रवचन-श्रृंखला के अन्तिम प्रकाशन का, आशा है विद्वज्जन् और प्रबुद्ध पाठक समान रूप से अभिनन्दन और स्वागत करेंगे।

“श्रीराम जय राम, जय जय राम”

बसन्त कुमार बिरला
सरला बिरला

महाराजश्री : एक परिचय

प्रभु की कृपा और प्रभु की वाणी का यदि कोई सार्थक पर्यायवाची शब्द ढूँढ़ा जाए, तो वह हैं—प्रज्ञापुरुष, भक्तितत्त्व द्रष्टा, सन्त प्रवर, 'परमपूज्य महाराजश्री रामकिंकर जी उपाध्याय।' अपनी अमृतमयी, धीर, गम्भीर-वाणी-माधुर्य द्वारा भक्ति रसाभिलाषी-चातकों को, जनसाधारण एवं बुद्धिजीवियों को, नानापुराण निगमागम षट्शास्त्र वेदों का दिव्य रसपान कराकर रससिक्त करते हुए, प्रतिफल निज व्यक्तित्व व चरित्र में श्रीरामचरितमानस के ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यलीला का भावात्मक साक्षात्कार करानेवाले पूज्य महाराज श्री आधुनिक युग के परम तेजस्वी मनीषी, मानस के अद्भुत शिल्पकार, रामकथा के अद्वितीय अधिकारी व्याख्याकार हैं।

भक्त-हृदय, रामानुजामी पूज्य महाराजश्री ने अपने अनवरत अध्यवसाय से श्रीरामचरितमानस की मर्मस्पर्शी भावभागीरथी बहाकर अखिल विश्व को अनुप्राणित कर दिया है। आपने शास्त्रदर्शन, मानस के अध्ययन के लिये जो नवीन दृष्टि और दिशा प्रदान की है, वह इस युग की एक दुर्लभ अद्वितीय उपलब्धि है—

धेनवः सन्तु पन्थानः दोग्या हुलसिनन्दनः ।

दिव्यराम-कथा दुग्धं ब्रह्मोता रामकिंकरः॥

जैसे पूज्य महाराजश्री का अनूठा भाव दर्शन वैसे ही उनका जीवन दर्शन अपने आप में एक सम्पूर्ण काव्य है। आपके नामकरण में ही श्री हनुमानजी की प्रतिच्छाया दर्शित होती है। वैसे ही आपके जन्म की गाथा में ईश्वर कारण प्रकट होता है। आपका जन्म एक नवम्बर सन् १९२४

को जबलपुर (मध्यप्रदेश) में हुआ। आपके पूर्वज मिर्जापुर के वरैनी नामक गाँव के निवासी थे। आपकी माता परम भक्तिमती श्री धनेसरा देवी एवं पिता पूज्य पं. शिवनाथक उपाध्यायजी रामायण के सुविज्ञ व्याख्याकार एवं हनुमान्जी महाराज के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि श्रीहनुमान्जी के प्रति उनके पूर्ण समर्पण एवं अविचल भक्तिभाव के कारण उनकी बढ़ती अवस्था में श्रीहनुमतुजयन्ती के छह सातवें दिन उन्हें एक विलक्षण प्रतिभायुक्त पुत्ररत्न की प्राप्ति देवी कृपा से हुई। इसलिये उनका नाम 'रामकिंकर' अथवा राम का सेवक रखा गया।

जन्म से ही होनहार व प्रखर बुद्धि के आप स्वामी रहे हैं। आपकी शिक्षा-दीक्षा जबलपुर व काशी में हुई। स्वभाव से ही अत्यन्त संकोची एवं शान्त प्रकृति के बालक रामकिंकर अपनी अवस्था के बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक गम्भीर थे। एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावाने सरल बालक अपनी शाला में अध्यापकों के भी अत्यन्त प्रिय पात्र थे। बाल्यावस्था से ही आपकी मेधाशक्ति इतनी विकसित थी कि क्लिष्ट एवं गम्भीर लेखन, देश-विदेश का विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन में ही आपके स्मृति पटल पर अमिट रूप से अंकित हो जाता था। प्रारम्भ से ही पृष्ठभूमि के रूप में माता एवं पिता के धार्मिक विचार एवं संस्कारों का प्रभाव आप पर पड़ा। परन्तु परम्परानुसार पिता के अनुगामी वक्ता बनने का न तो कोई संकल्प था, न कोई अभिरुचि।

पर कालान्तर में विद्यार्थी जीवन में पूज्य महाराजश्री के साथ एक ऐसी चामत्कारिक घटना हुई कि जिसके फलस्वरूप आपके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। १८ वर्ष की अल्प अवस्था में जब पूज्य महाराजश्री अध्ययनरत थे, तब अपने कुलदेवता श्री हनुमान्जी महाराज का आपको अलौकिक स्वप्नदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने आपको वटवृक्ष के नीचे शुभासीन करके दिव्य तिलक का आशीर्वाद देकर कथा सुनाने का आदेश दिया। स्थूल रूप में इस समय आप विलासपुर में अपने पूज्य पिता के साथ छुट्टियाँ मना रहे थे। यहाँ पिताश्री की कथा चल रही थी। ईश्वर संकल्पानुसार परिस्थिति भी अचानक कुछ ऐसी बन गयी कि अनायास ही, पूज्य महाराजश्री के श्रीमुख से भी पिताजी के स्थान पर कथा कहने का प्रस्ताव एकाएक निकल गया।

आपके द्वारा श्रोता समाज के सम्मुख यह प्रथम भाव प्रस्तुति थी।

किन्तु कथन शैली व वैचारिक शृंखला कुछ ऐसी मनोहर बनी कि श्रोतासमाज विमग्न होकर, तन-मन व सुध-बुध खोकर उसमें अनायास ही वैध गया। आप तो रामरस की भावमाधुरी की बानगी बनाकर, वाणी का जादू कर मीन थे, किन्तु श्रोता समाज आनन्दमग्न होने पर भी अतृप्त था। इस प्रकार प्रथम प्रवचन से ही मानस प्रेम्पियों के अन्तर में गहरे पैठकर आपने अभिन्नता स्थापित कर ली।

ऐसा भी कहा जाता है कि २० वर्ष की अल्प अवस्था में आपने एक और स्वप्न देखा, जिसकी प्रेरणा से गोरखामी तुलसीदास के ग्रन्थों के प्रचार एवं उनकी खोजपूर्ण व्याख्या में ही अपना समस्त जीवन समर्पित कर देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। यह बात अकाट्य है कि प्रभु की प्रेरणा और संकल्प से जिस कार्य का शुभारम्भ होता है, वह मानवीय स्तर से कुछ अलग ही गति-प्रगति वाला होता है। शैली की नवीनता व चिन्तनप्रधान विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टतः आध्यात्मिक जगत् में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए।

ज्ञान-विज्ञान पथ में पूज्यपाद महाराजश्री की जितनी गहरी पैठ थी, उतना ही प्रबल पक्ष, भक्ति साधना का, उनके जीवन में दर्शित होता है। वैसे तो अपने संकोची स्वभाव के कारण उन्होंने अपने जीवन की दिव्य अनुभूतियों का रहस्योद्घाटन अपने श्रीमुख से बहुत आग्रह के बावजूद नहीं किया। पर कहीं-कहीं उनके जीवन के इस पक्ष की पुष्टि दूसरों के द्वारा जहाँ-तहाँ प्राप्त होती रही। उसी क्रम में उत्तराखण्ड की दिव्य भूमि ऋषिकेश में श्रीहनुमान्जी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, निष्काम भाव से किए गए, एक छोटे से अनुष्ठान के फलस्वरूप हुआ!! वैसे ही श्री धिन्नकूट धाम की दिव्य भूमि में अनेकानेक अलौकिक घटनाएँ परम पूज्य महाराजश्री के साथ घटित हुईं। जिनका वर्णन महाराजश्री के निकटस्थ भक्तों के द्वारा सुनने को मिला!! परमपूज्य महाराजश्री अपने स्वभाव के अनुकूल ही इस विषय में सदैव मौन रहे।

प्रारम्भ में भगवान् श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाभूमि वृन्दावन धाम के परमपूज्य महाराजश्री, ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज के आदेश पर आप वहाँ कथा सुनाने गए। वहाँ एक सप्ताह तक रहने का संकल्प था। पर वहाँ के भक्त एवं साधु-सन्त समाज में आप इतने लोकप्रिय हुए

कि उस तीर्थधाम ने आपको ग्यारह माह तक रोक लिया। उन्हीं दिनों में आपको वहाँ के महान् सन्त अवधूत श्रीउड़िया बाबाजी महाराज, भक्त शिरोमणि श्रीहरिबाबाजी महाराज, स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज को भी कया सुनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कि अवधूत-पूज्य श्रीउड़िया बाबा, इस होनहार बालक के श्रीमुख से निःसृत, विस्मित कर देने वाली वाणी से इतने अधिक प्रभावित थे कि वे यह मानते थे कि यह किसी पुरुषार्थ या प्रतिभा का परिणाम न होकर के शुद्ध भगत्वकृपा का प्रसाद है। उनके शब्दों में—“क्या तुम समझते हो, कि यह बालक बोल रहा है? इसके माध्यम से तो साक्षात् ईश्वरीय वाणी का अवतरण हुआ है।”

इसी बीच अवधूत श्रीउड़िया बाबा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प आपके हृदय में उदित हुआ और परमपूज्य बाबा के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करने पर बाबा के द्वारा लोक एवं समाज के कल्याण हेतु शुद्ध संन्यास वृत्ति से जनमानस सेवा की आज्ञा मिली।

सन्त आदेशानुसार एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार मानस प्रचार-प्रसार की सेवा दिन-प्रतिदिन चारों दिशाओं में व्यापक होती गई। उसी बीच काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आपका सम्पर्क हुआ। काशी में प्रवचन चल रहा था। उस गोष्ठी में एक दिन भारतीय पुरातत्त्व और साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् एवं चिन्तक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल आपकी कया सुनने के लिये आए और आपकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन शैली से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वेणीशंकर झा एवं रजिस्ट्रार श्री शिवनन्दनजी दर से Prodigious (विलक्षण प्रतिभायुक्त) प्रवक्ता के प्रवचन का आयोजन विश्वविद्यालय प्रांगण में रखने का आग्रह किया। आपकी विद्वत्ता इन विद्वानों के मनोमस्तिष्क को ऐसे उद्देलित कर गयी कि आपको अगले वर्ष से ‘विजिटिंग प्रोफेसर’ के नाते काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिये निमन्त्रित किया गया। इसी प्रकार काशी में आपका अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री महादेवी वर्मा से साक्षात्कार हुआ एवं शीर्षस्थ सन्तप्रवर का सात्रिध्य प्राप्त हुआ।

अतः पूज्य महाराजश्री परम्परागत कथावाचक नहीं हैं, क्योंकि कथा उनका साध्य नहीं, साधन है। उनका उद्देश्य है भारतीय जीवन पद्धति की समग्र खोज अर्थात् भारतीय मानस का साक्षात्कार। उन्होंने अपने विवेक

प्रदीप्त मस्तिष्क से, विशाल परिकल्पना से श्रीरामचरितमानस के अन्तर्हस्तों का उद्घाटन किया है। आपने जो अभूतपूर्व एवं अनूठी दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जो भक्ति-ज्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय, शब्द ब्रह्म के माध्यम से विश्व के सम्मुख रखा है, उस प्रकाश स्तम्भ के दिग्दर्शन में आज सारे इष्ट मार्ग आलोकित हो रहे हैं। आपके अनुपम शास्त्रीय पाण्डित्य द्वारा, न केवल आस्तिकों का ही ज्ञानवर्धन होता है अपितु नयी पीढ़ी के शंकालु युवकों में भी धर्म और कर्म का भाव संचित हो जाता है। ‘कीरति भनिति भूति भलि सोई’....के अनुरूप ही आपने ज्ञान की सुरसरि अपने उदार व्यक्तित्व से प्रबुद्ध और साधारण सभी प्रकार के लोगों में प्रवाहित करके ‘बुध विश्राम’ के साथ-साथ सकल जन रंजनी बनाने में आप यत्नरत हैं। मानस सागर में बिखरे हुए विभिन्न रत्नों को सँजोकर आपने अनेक आभूषण रूपी ग्रन्थों की सृष्टि की है। मानस-मन्थन, मानस-चिन्तन, मानस-दर्पण, मानस-मुक्तावली, मानस-चरितावली जैसी आपकी अनेकानेक अमृतमयी अमर कृतियाँ हैं जो दिग्दिगन्तर तक प्रचलित रहेंगी। आज भी वह लाखों लोगों को रामकथा का अनुपम पीयूष वितरण कर रही हैं और भविष्य में भी अनुप्राणित एवं प्रेरित करती रहेंगी। तदुपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के भी आप अध्यक्ष रहे।

निष्कर्षतः आप अपने प्रवचन, लेखन और शिष्य परम्परा द्वारा जिस रामकथा पीयूष का मुक्तहस्त से वितरण कर रहे हैं, वह जन-जन के तृप्त एवं शुष्क मानस में नवशक्ति का सिंचन कर रही है, शान्ति प्रदान कर समाज में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत कर रही है।

अतः परमपूज्य महाराजश्री का स्वर उसी वंशी के समान है, जो ‘स्वर सन्धान’ कर सभी को मन्त्रमुग्ध कर देती है। वंशी में भगवान् का स्वर ही गूँजता है। उसका कोई अपना स्वर नहीं होता। परमपूज्य महाराजश्री भी एक ऐसी वंशी हैं, जिसमें भगवान् के स्वर का स्पन्दन होता है। साथ-साथ उनकी वाणी के तरकश से निकले, वे तीक्ष्ण विवेक के क्षण अज्ञान-मोह-जन्य पीड़ित जीवों की भ्रान्तियों, दुर्वृत्तियों एवं दोषों का संहार करते हैं। यों आप श्रद्धा और भक्ति की निर्मल मन्दकिनी प्रवाहित करते हुए महान् लोक-कल्याणकारी कार्य सम्पन्न कर रहे हैं।

रामायणम् ट्रस्ट परम पूज्य महाराजश्री रामकिंकरजी द्वारा संस्थापित

एक ऐसी संस्था है जो तुलसी साहित्य और उसके महत् उद्देश्यों को समर्पित है। मेरा मानना है कि परम पूज्य महाराजश्री की लेखनी से ही तुलसीदासजी को पढ़ा जा सकता है और उन्हीं की वाणी से उन्हें सुना भी जा सकता है। महाराजश्री के साहित्य और चिन्तन को समझे बिना तुलसीदासजी के हृदय को समझ पाना असम्भव है।

रामायणम् आश्रम अयोध्या जहाँ महाराजश्री ने ६ अगस्त सन् २००२ को समाधि ली वहाँ पर अनेकों मत-मतान्तरों वाले लोग जब साहित्य प्राप्त करने आते हैं तो महाराजश्री के प्रति वे ऐसी भावनाएँ उड़ेलते हैं कि मन होता है कि महाराजश्री को इन्हीं की दृष्टि से देखना चाहिए। वे अपना सबकुछ न्यौछावर करना चाहते हैं उनके चिन्तन पर। महाराजश्री के चिन्तन ने रामचरितमानस के पूरे घटनाक्रम को और प्रत्येक पात्र की मानसिकता को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आप उस युग के एक नागरिक हैं और वे घटनाएँ आपके जीवन का सत्य हैं।

हम उन सभी श्रेष्ठ वक्ताओं के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो महाराजश्री के चिन्तन को पढ़कर प्रवचन करते हैं और मंच से उनका नाम बोलकर उनकी भावनात्मक आरती उतारकर अपने बड़प्पन का परिचय देते हैं।

रामायणम् ट्रस्ट के सचिव श्री मैथिलीशरण शर्मा 'भाईजी' विगत २६ वर्षों से महाराजश्री की साहित्यिक सेवा का प्रमुख कार्य देख रहे हैं। इतने वर्षों से मैं यही देखती हूँ कि वे प्रतिदिन यही सोचते रहते हैं कि किस तरह महाराजश्री के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। साथ ही उनके सहयोगी डॉ. चन्द्रशेखर तिवारी इस महत्कार्य को पूर्ण करने में अपना योगदान देते हैं, उनको भी मैं हार्दिक मंगलकामनाएँ एवं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। रामायणम् ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण इस भावना से ओत-प्रोत हैं कि ट्रस्ट की सबसे प्रमुख सेवा यही होनी चाहिए कि वह एक स्वस्थ चिन्तन के प्रचार-प्रसार में जनता को दिशा एवं दृष्टि दे और ऐसा सन्तुलित चिन्तन पूज्य श्रीरामकिंकरजी महाराज में प्रकाशित होता और प्रकाशित करता दिखता है। सभी पाठकों के प्रति मेरी हार्दिक मंगलकामनाएँ।

प्रभु की शरण में
—मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी

क्रम

प्रथम प्रवचन	१६
द्वितीय प्रवचन	३६
तृतीय प्रवचन	५३
चतुर्थ प्रवचन	६७
पंचम प्रवचन	७६
षष्ठ प्रवचन	८१
सप्तम प्रवचन	१०४
अष्टम प्रवचन	११६
नवम प्रवचन	१३३

प्रथम प्रवचन

भगवान् श्रीरामभद्र और वात्सल्यमयी, करुणामयी माँ श्रीसीताजी की अनुकम्पा से इस वर्ष पुनः यह सुअवसर मिला है कि श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पवित्र प्रांगण में जिज्ञासु, श्रद्धालु एवं भावुक श्रोताओं के समक्ष श्रीरामचरितमानस की कुछ चर्चा की जा सके। यह आयोजन निसन्देह श्रीवसन्तकुमारजी बिरला और सौजन्यमयी श्रीमती सरलाजी बिरला की श्रद्धाभावना और इन पर प्रभु की कृपा का ही परिणाम है।

श्री जाजूजी ने, जो कवि, ग्राहित्यकार, सुधी और बुध भी हैं, मेरी प्रशंसा में जो भावोद्गार प्रकट किए उसके विषय में मैं यही कहूँगा कि इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। प्रभु मेरे माध्यम से जो बातें कहला रहे हैं, यह निश्चित रूप से उनकी अनुकम्पा का ही फल है। अब इसमें यदि 'जन' से अधिक बुध को आनन्द आता है, तो यह बात 'मानस' में कही ही गयी है—

जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं।

सो श्रम बादि बाल कवि करहीं॥१/१३/२

अतः उनकी यह भावामिव्यक्ति तो 'मानस' के सन्दर्भ से ही जुड़ी हुई है। और उन्होंने जो कुछ मेरे लिये, माध्यम के रूप में दिखाई देने वाले एक व्यक्ति के लिये कहा, वह उनकी स्नेह-भावना का परिचायक है। मैं इसके लिये उनका आभार प्रकट करता हूँ।

पिछले वर्ष नवधा भक्ति का जो प्रसंग प्रारम्भ किया गया था, इस वर्ष उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

भगवान् श्रीराम जब भक्तिमती शबरीजी के आश्रम में आते हैं तो

भावमयी शबरीजी उनका स्वागत करती हैं, उनका श्रीचरणा का पखारती है, उन्हें आमन पर बठाती है और उन्हें रसभरे रुन्द मूल फल लाकर अर्पित करती है। प्रभु बार बार उन फला के स्वाद की सराहना करते हुए भगवन्न्दपूयक उनके आन्यादन करते हैं। इसका पश्चात् भगवान् राम शबरीजी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं कि—

नवधा भगति कहैं तोहि पारि ।

सावधान सुनु पद भद भारी॥

प्रथम भगति संतनू कर संगी ।

दूसरि रति मम कवा प्रसगा॥

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गाना॥३/३५

मन्त्र जाप भम दृढ़ बिस्वासा ।

पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥

छठ दम सील बिरति बहु करमा ।

निरत निरतर सज्जन घरमा॥

सातवै सम मोहि मय जग देखा ।

मोर्ते संत अधिक करि लेखा॥

आठवैं अवालाभ सतोषा ।

सपनेहुं नहिं देखइ चरदोषा॥

नवम सरल सब सन छलहीना ।

मम भरोस हियै हरष न दीना॥३/३५/१-५

शबरीजी। इस नी प्रकार की भक्तियों में से जिस व्यक्ति के जीवन में एक भक्ति का भी अवतरण होता है वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।

शबरीजी प्रभु की आर तिहासाभरी दृष्टि से देखती है—“प्रभु। आपने नवधा भक्ति का यह जो उपदेश दिया है, अब कृपा करके यह भी बताएं कि इन नी भक्तियों में से कौन सा भक्ति में निचे अधिक कल्याणकारी है?” तब प्रभु जो वाक्य कहते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे बचन-रचना में कितने कुशल हैं। और वस्तुतः वे उपदेश देने के तहान शबरीजी की स्तुति कर रहे थे। प्रभु कहते हैं—“शबरीजी।

नव महुं एकड जिन्ह कैं होई।

नारि पुरुष सचराचर कोई॥

सोइ अतिसय प्रिय भाभिनि पोरि।

सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरि॥३/३५/६, ७

ये नी की नी समस्त भक्तियों आपका जीवन में विद्यमान है।”

प्रभु यदि एक-एक भक्ति का वर्णन करने के साथ साथ यह कहते कि आप सम्मगी है, आपकी कथा में रुचि है, आप गुरु का सेवा करने वाली हैं तो इसे सुनकर शबरीजी का बड़ा सकाच होता। इसलिये प्रभु उपदेश देने के बहाने में ही शबरीजी की स्तुति करते हैं।

नवधा भक्ति के जो अनेक रूप और अंग बताए गये हैं, पिछले वर्ष उनका दो रूपों पर कुछ चर्चा की गयी थी, उसी क्रम में कुछ और रूपों पर विचार करने की चेष्टा करते हैं।

प्रभु सन्तों के संग का अपना पहली भक्ति तथा कथा प्रसंग में प्रेम को दूसरी भक्ति बताने के पश्चात् तीसरी भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं कि—

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

‘शबरीजी। अभिमानशून्य होकर गुरुदेव के चरणा की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है।’

शबरीजी का जीवन तो गुरु-सेवा में ही बीता, अतः यह उपदेश ही नहीं, अन्य सब उपदेश भी शबरीजी के लिये नहीं उनको निमित्त बगकर हम सबका कल्याण के लिये ही कहे गये हैं। हम जितना इसके मर्म और रहस्यों को समझा लेंगे जीवन में उतना ही परिवर्तन का अनुभव भी करेंगे।

गुरु की महिमा, परम्परा भी बहुत अधिक मानी जाती रही है। शास्त्रों में गुरु के सम्बन्ध में जो श्लोक आते हैं उनमें उनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप दिया गया है। बहुधा लोग गुरु की स्तुति करते समय इन श्लाघा का पाठ करने के और उनके प्रति आदर-भाव प्रकट करते हैं।

परम्परा, गुरु का आदर करना, उनकी स्तुति करना, पूजा करना ये सब ठीक है, लेकिन परम्परा कल्याणकारी नहीं हो सकती है, जब उसके पीछे जो मर्म है, मूल भावना है उस भी हृदयगम किया जाय।

गोस्वामीजी की भी गुरुभक्ति बड़ी अद्भुत है। वे अनेकानेक रूपों

में अपने गुरुदेव की वन्दना और स्तुति करते हैं। व बार-बार यह संकेत भी देते हैं कि उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वह गुरुकृपा का ही फल है।

रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन तो किया ही गया है पर शिष्य में वैसी योग्यता और पात्रता हो। क्योंकि इसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामीजी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह बड़े महत्त्व का है। वे कहते हैं—

गुरु पद पंकज सेवा

गुरु की सेवा तो शिष्य को करनी चाहिये पर इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है 'अमान'। 'अमान' होकर गुरु की सेवा करना यही भक्ति है। इस 'अमान' शब्द के मर्म को जानना आवश्यक है।

'अमान' का अर्थ है अभिमानरहित होना, कई व्यक्तियों के विषय में बहुधा यह कहा सुना जाता है कि वे अभिमान से भरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि अभिमानी व्यक्ति अपने आपको पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह मानो एक ऐसा बतन है, पात्र है जो पूरा का पूरा अभिमान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अमृत बाँट रहा हो, सुस्वादु और कल्याणकारी वस्तु बाँट रहा हो, तो अभिमानी व्यक्ति उस कंसे ग्रहण कर पाएगा? गुरु का उपदेश उसमें समाएगा कैसे? अतः अभिमान की भावना से मुक्त हुए बिना परम्पराया गुरु की सेवा करना, यह तो प्रदर्शन मात्र है, भक्ति नहीं। और ऐसी सेवा का परिणाम कल्याणकारी नहीं हो सकता। 'मानस' में ऐसी गुरुभक्ति का दृष्टान्त लकाधिपति रावण के रूप में हमारे सामने आता है।

रावण भगवान् शंकर का शिष्य है। उगने भगवान् शंकर की स्तुति में ताण्ड्य स्तोत्र की रचना की है जिसमें उसने बड़ी अद्भुत शब्दावली का उपयोग किया है तथा इसमें जो कामनाएँ प्रकट की गयी हैं वे बड़ी उदात्त हैं। रावण के विषय में यह वर्णन भी आता है कि भगवान् शंकर की पूजा में उसने अपने सिर काटकर चढ़ा दिए थे।

इसे पढ़ सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाय, यह स्वाभाविक है। क्योंकि साधारणतया विल्वपत्र, दूर्वा एवं पुष्प आदि अर्पित कर भगवान् शंकर की पूजा की जाती है। 'मानस' में रावण स्वयं इस घटना का बार-बार स्मरण दिलाता है। पर इसके पीछे रावण की गुरुभक्ति न होकर

कथल यह दिखाने की चेष्टा है कि वह भगवान् शंकर का कितना श्रेष्ठतम शिष्य है।

'मानस' में वर्णन आता है कि भृशुण्डिजी ने भी एक गुरु का वर्णन किया था। भृशुण्डिजी का जन्म अयोध्या में हुआ था, पर अकाल पड़ने पर वे उज्जैन आ गये। उज्जैन महाकाल की भूमि है। वहाँ महाकाल का मन्दिर है जहाँ जाकर अनेक श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं। मालवा की यह भूमि वैसे भी बड़ी उपजाऊ मानी जाती है।

भृशुण्डिजी ऐसा दिव्य भूमि में आते हैं और दीक्षा लेते हैं। पर जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली, उनके नाम का वर्णन कहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसा भी वर्णन कहाँ पर नहीं मिलता कि वे बड़े महान् थे। पर रावण के गुरु भगवान् शंकर तो श्रेष्ठतम गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। गोस्वामीजी उनके लिये तो यही लिखते हैं कि—

तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।

आन जीव पाँवर का जाना॥१/११०/५॥

इस प्रकार एक ओर रावण त्रिभुवन गुरु का शिष्य है और दूसरी ओर भृशुण्डिजी एक ऐसे गुरु के शिष्य जिनका नाम तक ज्ञात नहीं है।

इसमें एक व्यंग्य है। कई लोग जब अपने गुरु का नाम बड़े गर्व से लेते हैं तो कवल यह बताने के लिये कि 'हम कितने महान् हैं कि ऐसे गुरु के शिष्य हैं।' वस्तुतः इसके द्वारा वे अपनी महिमा का ही विज्ञापन करना चाहते हैं।

भृशुण्डिजी के गुरुजी के नाम का उल्लेख यहाँ ही कहाँ न आता हो, पर भृशुण्डिजी गुरुजी से उनके विषय में जो भावाद्वाग व्यक्त करते हैं वह बड़ा मनम्पर्शी है।

गुरुजी ने जब भृशुण्डिजी से पूछा कि 'अब तो आपके जीवन में परामृणता आ गयी है, अब आपका किसी दुःख की अनुभूति तो नहीं होती होगी?' भृशुण्डिजी ने कहा—'हजारी उच्च और कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जब गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण आता है तो—

एक सूत मोहि बिसर न काऊ।

गुरु कर कोमल सील सुभाऊ॥७/१०६/२॥

मैं शोकमग्न हो जाता हूँ। गुरुदेव इतने शीलवान्, कोमल हृदय और उदार

स्वभाव के थे कि भगु द्वारा उपेक्षा और अन्याय किए जाने पर भी वे मरने के बजाय बाल सांचे रह गये। तब कि भगु भूषणता से भगवान् शंकर तक कांपित हो गये और मुझ शिष्य के आदेश पर धन्य है गुरुदेव। बिल्कुल भगवान् शंकर की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और उस श्राप को बरदान में परिवर्तित कर दिया। यदि भगु गुरुदेव का वह कृपा न की होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखाई दे रहा है।”

४।५। अर्थ है कि गुरुजी का नाम किनसा बड़ा है। उनका इतना प्रसिद्ध है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अनाम गुरु से भी ध्याने का कल्याण हो सकता है। पर अपनी महत्ता व पदजन के लिये विख्यात नामधारी गुरु की स्तुति करना या वरण करना अकल्याणकारी हो सकता है। शिष्य स्वयं को छोटा मान तभी कल्याण होगा और कभी दाना मतानु ही गये तो झगड़ा हो जाएगा। इस सन्दर्भ में गुरु शिष्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध वार्ता आता है।

प्राचीन काल में विद्वानों के बीच शास्त्राध्य की परम्परा थी, जो विद्या में पारंगत होना था वह विद्वान् चूनातों दन के लिये देशभर में भूमता था। और जब वह सभी विद्वानों का परामर्श कर वापस लौटता था तो भारत विजिता के रूप में प्रशंसा पाता था।

काशी की बात है। एक प्रसिद्ध विद्वान गुरु व एक बड़े प्रतिभाशाली शिष्य थे। शिष्य ने भारत भ्रमण किया और शास्त्राध्य कर समस्त विद्वानों को पराजित कर दिया। वे वापस लौट आते तब सबसे पहले अपने गुरुदेव के घर को और प्रस्थान करने लग तो लोगों की लगा कि सचमुच ये कितने बड़े गुरुभक्त हैं, सर्वप्रथम गुरुता के पास जा रहे हैं। पर बाद में जब गुरु शिष्य के बीच का संवाद सम्पन्न आया, तो पता चला कि इसके पीछे उनकी विध्वानता नही उन्नी अभिमान और दम्भ ही कार्य कर रहा था।

विजयी शिष्य को सागन खड़ा देखकर गुरुजी गड़गड़ हो गये। शिष्य की उन्नति से गुरु को प्रसन्नता तो सीनी ही है। सहजभाव से गुरु ने कहा—‘मैंने सुना है कि तुमने देशभर के सभी विद्वानों को शास्त्राध्य में हरा दिया है।’ शिष्य ने कहा—‘हाँ’ मैंने और सबका तो हरा दिया है, वस एक आप ही बाकी रह गये हैं।”

यह विनम्रता और कृतज्ञता की नहीं, अभिमान की भाषा है। शिष्य ने यह नहीं कहा कि यह तो आपका आशावाद है। उसके वाक्य का भाव तो यही था कि ‘मैं यदि चाहूँ तो आपका भी हरा सकता हूँ पर अपने अपवाद। एक विनम्र शिष्य के रूप में प्रवृत्त करने के लिये ही मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ’ मानों शिष्य ही गुरु पर कृपा कर रहा है। गवण के जीवन में भी यही बात दिखाई देती है।

गवण से जब किसी ने पूछा कि तुमने कैलास पर्वत को ऊपर क्यों उठा लिया? तो गवण ने जो कहा उसमें भी अहंकार ही था।

सरासरी पर तौलते समय देखा जाता है कि भाग पलड़ा नीचे रहता है और हल्का पलड़ा ऊपर चला जाता है। गवण ने यह सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए यही कहा कि मैंने सारे संसार को अपनी भुजा के बल में तौल लिया। मेरी भुजा का बल ही भारी रहा और इस तरह मैंने सबको जीत लिया। संसार विजय के बाद मैं कैलास पर्वत पर भी गया। अब यदि मैं शंकरजी से कहता कि ‘मैंने सबका हरा दिया, आपसे भी जरा दो हाथ हो जाय’ तो यह अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने सोचा कि क्यों न इनको ही कैलास पर्वत सहित ऊपर उठा लिया जाय, जिससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि कौन हल्का है और भारी है। अतः गवण ने श्रद्धा से भगवान् शंकर को नहीं उठाया, आपनु वह तो अपना भुजा के बल को ही तौल रहा था—

मनहूँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥१७६॥

और यह दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में गुरुदेव भी हल्के ही सिद्ध होते हैं।

‘गुरु’ शब्द के अनेक अर्थ हैं। ‘गुरु’ व एक अर्थ होता है ‘भारी’। इसका अभिप्राय है कि शिष्य अपना आपका लपु मान और गुरु को भारी अर्थान् श्रद्धा माने। पर गवण तो अपने आपका श्रेष्ठ और गुरु की कुछ सिद्ध करना चाहता है। ऐसा व्यर्थ है गुरु के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके, यह सम्भव नहीं है।

अगान’ होकर गुरु की सेवा करने के पीछे यही मक़द है कि शिष्य अभिमान से मुक्त होकर गुरुदेव से कहे कि ‘महाराज! मैं तो एक ऐसा पात्र हूँ जो बिल्कुल खाली हूँ, आप कृपा कर और अपने उपदेश के द्वारा

इसे भर दें, मुझे पूर्णता प्रदान करें।

गुरु की सेवा करते समय यदि शिष्य यह अनुभव करे कि 'मैं सेवा करके धन्य हो रहा हूँ' तो वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पर यदि वह यह भाव रखे कि 'मैं ही गुरुदेव पर कृपा करके उन्हें धन्यता प्रदान कर रहा हूँ' तो यह उस शिष्य के लिये दुर्भाग्य की गान है। अभिमान पूर्ण इसी घृति के कारण रावण स्वयं तपस्वी, निष्पुण धार्माध्यासी व बलवान् होते हुए और भगवान् शंकर जन्म विश्व के श्रेष्ठतम गुरु को पाकर भी कल्याण का अधिकारी नहीं बन पाता। रावण की पूजा-पद्धति भले ही लोगों को आकर्षित लगे पर उसकी सारी पूजा अर्चना व्यर्थ चली जाती है।

भगवान् शंकर की पूजा करने के लिये लोग भिड़ी स उनकी भूमि बनाते हैं और उनका अभ्यर्चक करते हैं। पार्थिवपूजन के साथ-साथ प्रस्तर से शिवलिंग बनाकर भी भगवान् शंकर की पूजा की जाती है। पर रावण पार्थिवविग्रह या प्रस्तरलिंग की पूजा नहीं करता। वह तो साक्षात् भगवान् शंकर की पूजा करता है।

रावण सोचता है कि वैसी पूजा साधारण लोग करते हैं, वैसी पूजा यदि मैं भी करूँ तो मर्गे क्या विशेषता रह जाएगी? अतः रावण ने भगवान् शंकर से कहा कि आप जानते हैं कि मैं सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड का स्वामी हूँ। मैं यह चाहता तो हूँ कि आपकी पूजा करूँ, पर क्या करूँ? मेरे पास तो समय ही नहीं रहता। अतः आप ही स्वयं मेरे पास आकर अपनी पूजा करा लिया करें।

रावण चाहता है कि उसके यहाँ नित्य वेदपाठ हो। पर वह स्वयं पाठ न करके ब्रह्माजी से कहता है कि आप वेद के महान् ज्ञानी हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं अतः मैं चाहता हूँ कि आप नित्य मेरे यहाँ आकर वेदपाठ किया करें। गान्धामाजी काबलाबना रामायण में कहते हैं कि

वेद पठे विधि, सधु समीत पुजयन् रावन्तौ नित्य आर्य।

(कवितावली/७/२)

रावण के यहाँ प्रतिदिन ब्रह्माजी वेदपाठ किया करते थे और भगवान् शंकर अपनी पूजा लेने आते थे। रावण यह देखकर मन ही मन फूला नहीं समाता था और सोचता था कि ये मुझसे इतने हैं तभी तो यहाँ चल आते हैं। अब इस रावण का संभाव्य कहें या दुर्भाग्य? जिस शिष्य से

गुरु इतने लगे और शिष्य इससे अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करे, इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ गुरु धारण करने के बाद भी अनेकानेक लोगों को कोई लाभ नहीं होता। इसका एकमात्र कारण उनका अभिमान ही है। अभिमान से घरे होने के कारण ही गुरुकृपा और ज्ञान-उपदेश को ग्रहण करने के लिये जो पात्रता चाहिए वह उनके जीवन में नहीं आ पाती।

'मानस' में गुरु की भूमिका का अनेक स्थानों में वर्णन किया गया है। इसे यद्यपि साधारण दृष्टि से पढ़ने में भी आनन्द-लाभ होता है पर अन्तरंग दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि इसमें कितना बड़ा तत्त्वज्ञान है। इसके लिये एक श्रेष्ठ प्रसंग है धनुर्धरा का।

महाराज जनक के पास भगवान् शंकर का एक धनुष है। महाराज जनक प्रतिज्ञा करते हैं कि 'जो इस धनुष को तोड़ देगा, मेरी कन्या उसका वरण करेगी।' अन्ततोगत्वा भगवान् राम के हाथों वह धनुष टूट जाता है।

भगवान् राम के युग में ही एक और भी राम विद्यमान है जिनका नाम है परशुराम और जो भगवान् शंकर के शिष्य हैं। धनुष टूटने का समाचार सुनकर वे अत्यन्त रुष्ट हो जाते हैं। उनकी धारणा है कि धनुष तोड़ना उनके गुरुदेव का अपमान है। अतः वे क्रोधित होकर जनकजी की सभा में आते हैं। रावण भी मन्दोदरी से ऐसा ही बात कहता है और अपने चाक्षुष्य से उसे चुप कराने की चेष्टा करता है।

मन्दोदरी ने रावण से जब यह कहा कि 'आप सीताजी को यदि पाना ही चाहते थे, तो उनके पाने का उचित मार्ग तो आपके लिये खुला हुआ था। क्योंकि जनकजी ने तो यहाँ प्रातज्ञा की थी कि 'जो शिवधनु को तोड़ देगा सीताजी उसका वरण करेगी।' पर आप उस सभा में जाकर भी बिना धनुष ताड़े लौट क्यों आए? उस समय यदि आप उचित मार्ग से सीताजी को पा लें तो आपकी प्रशंसा होगी। अब आप उन्हें हर कर ले आए हैं जिससे आपकी आलोचना होती है।'

रावण पाण्डित्य था। पाण्डित्य का चाहे जितना सदुपयोग हो दुरुपयोग भी उतना ही हो सकता है। रावण ने तुरन्त एक चानूरी भरा तर्क निकाला। उसने कहा "मन्दोदरी! जरा सावधानी! जिसने कैलास पर्वत को उठा लिया,

क्या वह धनुष को नहीं तो सकता था?" गणित भी यही कहता है—
 —"महाराज! तो फिर आपने उठाया क्यों नहीं?"

—"सा कवच जनक के आचरण के कारण हुआ। उसने घोषणा कर दी थी कि धनुष को कबल उठाना नहीं मोरना भी होगा। उसकी यही प्रतिज्ञा भी मलय बाधक बन गयी। तुम जानता हो कि वह धनुष पर गुरुदेव का था और वे गुरुदेव की धनुष को कैसे तोड़ सकते थे? धनुष तोड़ने में मुझे क्या बाधनाइ थी। मैं तो शत्रुता के कारण ही ऐसा नहीं किया।" रावण की यह अपनी व्याख्या है।

परशुरामजी भी धनुष टूटने को अपने गुरुदेव के साथ जाइकर देखते हैं और कहते हैं कि 'हमारे गुरुदेव का धनुष ज़िम्मे भी तोड़ा हो वह अपराधी है। अतः एक श्रेष्ठ शिष्य के नाने में ही कर्तव्य है कि मैं उसे दण्ड दूँ।'

जनकजी की सभा में भगवान राम परशुरामजी के सामने ही खड़े थे, पर उन्हें देखकर वे समझ नहीं पाए कि इसी राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया है। भगवान राम तो सहजता की प्रतिमूर्ति हैं, अतः तोड़ने के पहले और बाद दोनों ही स्थितियों में उनमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। वे तो 'सम' हैं।

परशुरामजी ने एक विजता की जिस रूप में कल्पन की थी, वैसा कोई लक्षण उन्हें भगवान राम में नहीं दिखाई देता, अतः वे पहचान नहीं पाते कि धनुष तोड़ने वाला तो उनके सामने ही खड़ा है। इसलिये उन्हें जनकजी से यह कहना पड़ता है कि 'मूर्ख जनक यही यह धनुष किसने तोड़ा है। भगवन्ना जहाँ तक गुस्साग राज्य है, मैं वहाँ तक की पृथ्वी को पलट दूँगा।'

भगवान राम उस ईर्ष्या में उत्तर नहीं देते जिसमें रामायण बाह्य या विजिता देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कह सकता था कि मैंने धनुष तोड़ दिया है, अब तुम्हें तो भी करना पड़ेगा कि तुम भी इसी भाषा का प्रयोग कर सकते थे, पर उनकी भाषा-ईर्ष्या तो सबका भिन्न है।

भगवान राम ने कहा—'महाराज! भगवान शत्रुता का धनुष तोड़ने वाला उनका विरोधी हो, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। अपराधी की शिष्य हैं, भक्त हैं, वह तो आपका भी दास होगा—

नाथ संभुधनु भंजनिहारा।

होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥१/२७०/१॥

भगवान राम में अधिमान की वृत्ति का लेश भी नहीं है। भगवान शत्रुता का विरोधी और अपमान की बात तो दूर रहा तो तो अपने आपको उनके दास के भी दास के रूप में देखते हैं। भगवान राम जो उत्तर देते हैं परशुरामजी, प्रारम्भ में उसके अन्तरंग अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए प्रारम्भ में वे धनुष के जो अर्थ लेते हैं, वह भी संवत्सा भिन्न था।

धनुष को टूटने और न टूटने की लेकर दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जनकजी चाहते हैं कि धनुष टूट पर परशुरामजी उसके टूटने से बाधित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे धनुष के न टूटने के पक्ष में हैं। पर यह धनुष टूट कैसे और इससे टूटने के पक्ष में क्या सकते हैं इस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

महाराज जनक धनुष उड़वाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान राम स्वयं को धनुष तोड़ने वाला नहीं मानते। पर धनुष तो टूटता ही है। जनकजी की प्रतिज्ञा और धनुष टूटने के इस पूरे क्रम पर विचार करने से गुरु की भूमिका का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

ज्ञान के दो रूप हैं—सक्रिय ज्ञान और निष्क्रिय ज्ञान। ब्रह्म का जो स्वरूप है वह निष्क्रिय ज्ञान है और गुरु के रूप में जो ज्ञान है वह सक्रिय ज्ञान है। निष्क्रिय ज्ञान का अर्थ है कि उसमें राग-द्वेष पक्षपात आदि कुछ भी नहीं है। 'गानस' में ब्रह्म का वर्णन इन्हीं शब्दों में किया गया है।

जद्यपि सप नहिं राग न रोषू।

गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू॥२/२१८/३॥

ब्रह्म का जो प्रकाशमय स्वरूप है वह निरपेक्ष और निष्क्रिय है। प्रकाश में बैठकर व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रकाश में चाहे भगवान् को चर्चा की जाय अथवा बुरा स बुरी भाषा का प्रयोग किया जाय, प्रकाश ज्यों का त्यों रहेगा, वह में तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। उसी प्रकार ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान होता हुआ भी विज्ञ की किसी घटना में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान् कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। गीता/६/२६

में सर्वत्र हूँ पर न तो मेरा किसी से द्वेष है और न ही किसी से राग है। ब्रह्म का जो ज्ञानमय स्वरूप है वह निष्क्रिय है।

वेदान्त की भाषा में कहा गया है कि ब्रह्म द्रष्टा है। वह होने वाली समस्त घटनाओं का केवल देखता भर है, न किसी का पक्ष लेता है और न ही कोई हस्तक्षेप करता है। समस्त प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी वह उदासीन रहता है।

ब्रह्म के इस स्वरूप का भी एक लाभ हो सकता है। व्यक्ति यह सोचकर कि 'ब्रह्म उसके प्रत्येक कार्य का देख रहा है और उसके अच्छे-बुरे कार्यों के ही अनुसार न्याय करेगा, फल देगा', बुरे और अनुचित कार्यों में प्रवृत्त होने से बच सकता है। ब्रह्म का यह ज्ञान व्यक्ति को सन्मार्ग की दिशा में ले जा सकता है। पर भक्ति-शास्त्र की दृष्टि इससे भिन्न है।

भक्त कहते हैं कि जब तक हम निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय बनाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यद्यपि निर्गुण-निराकार ब्रह्म सर्वसमर्थ है, पर निष्क्रिय होने के कारण उसकी शक्ति का लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता। अतः भक्त उसे निर्गुण-निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट करते हैं और उसे सक्रिय बनाकर अपनी इच्छा के अनुरूप चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिये भक्तों का ईश्वर अनेक रूप धारण कर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करता है। 'भानस' में गोस्वामीजी भक्तों की इस भावना का वर्णन एक साहित्यिक पद्धति से करते हैं।

ब्रह्म के लिये एक शब्द आता है 'निरञ्जन'—

व्यापक ब्रह्म निरञ्जन,

गोस्वामीजी कहते हैं कि कौसल्या अम्मा जब बालक राम का शृंगार करती हैं तो उस निरञ्जन ब्रह्म की आँखों में अञ्जन लगाती हैं। इस साहित्यिक उक्ति के पीछे एक बड़बुदादर संकेत छिपा हुआ है।

नेत्र देखने के काम आते हैं। नेत्र में तीन रंग भी होते हैं—लाल, सफेद और काला। बिना अञ्जन का 'निरञ्जन ब्रह्म' भी ससार को देखता तो है और उसकी आँखों में भी सब रंग विद्यमान हैं, पर उसके बाद भी उस पर ससार का कोई रंग नहीं चढ़ पाता, ससार की घटनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

मौ कौसल्या 'निरञ्जन' को 'अञ्जन' लगाकर मानो यह चताना

चाहती है कि 'यदि तुम निरञ्जनी आँखों से ससार को देखोगी तो यह ससार तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। और जब ससार ही नहीं दिखाई देगा तो उसमें जो समस्याएँ हैं वे भला कैसे दिखाई देंगी?'

साधारण व्यक्ति भी क्या इस बात का ध्यान रख पाता है कि, 'एक नन्हा सा मछर कब उसके कमरे में आया, कब चला गया या मर गया?' उसका ध्यान इस ओर जाता ही नहीं।

सामान्यतया लोगों की भगवान से यही उलझना रहती है कि 'महागज! हम पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं?' पर विचार करने से यह बात समझ में आ जाती है कि उन्हें दिखाई दे, तब न हमारी ओर ध्यान दें।

ब्रह्माण्ड का विस्तार अनन्त है और उसमें हमारे पृथ्वी कितनी छोटी प्रतीत होती होगी, यह बात समझना कठिन नहीं है। हमारे लिये कोई घटना भले ही बड़ी हो पर अनन्त में हमारे अस्तित्व का क्या महत्त्व है?

भक्त लोग भी भगवान् से यही कहते हैं कि 'प्रभु! आप अपनी ब्रह्म-दृष्टि से मत देखिए, अपितु हमारी भक्ति और प्रीति का अञ्जन लगाकर हमारी ओर देखिए। और तब यह संसार आपका कुछ और ही दिखाई देगा। तब आपको हमारी समस्याएँ दिखाई देंगी और आप अपनी करुणा से उन्हें दूर कर देंगे।'

वेदान्त का ब्रह्म विरागी है अतः उसमें ससार के प्रति कोई राग नहीं है। जनकजी की भी ख्याति वेदान्तनिष्ठ ज्ञानी के रूप में है। धनुषयज्ञ में जो दृश्य दिखाई देता है, इस दृष्टि में वह बड़ महत्त्व का है।

धनुष यज्ञ के मण्डप में अन्य सब राजाओं के साथ-साथ भगवान् राम भी विद्यमान हैं। पर भगवान् राम पर जनकजी की प्रतिज्ञा का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। भगवान् राम उठकर धनुष को तोड़ क्यों नहीं देते?

भगवान् राम मानो जनकजी से कहना चाहते हैं कि 'तुम तो वेदान्ती हो, और इस दृष्टि से तुम मुझसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं कुछ हस्तक्षेप करूँगा। मैं तो वस बैठकर देखता रहूँगा।'

आगे चलकर वर्णन आता है कि धनुष न टूटते देखकर सीताजी सहित जनकपुरवासी सभी नर-नारी दुःखी हो गये। यहाँ तक कि जनकजी की आँखों में भी आसू आ गये। वे निराशा भरे स्वर में कहने लगे—

सुकृति जाह जौं पनु परिहरै।

कुजैरि कुजारि रहइ का करै॥१/२५१/५

मे कहा कहै धनुष न द्यन रा ता मग कन्या क भागो रह जागगी और प्रीति का लय न स अपवश हागा। पर भगवान राम जिना प्रभावित हुए उदासीन ही बन गए, मगध में डूब गए वही है।

जनकजी को मानो इस बात का खबर रहा होगा कि मेरा मन तो राजसुत दियौ है। इसीलिये भगवान् न सोचा कि चालेगा, आपको थोड़ी परीक्षा लेकर देखते हैं कि क्या उस पैदावार में कोई गुण तो नहीं उभा हुआ है? और इसका परिणाम सामने आ गया। ससार और सुख-दुःख को मिथ्या मानने वाले वेदान्ती जनक रोने लगे।

जनकजी को बात सुनकर लक्ष्मणजी भी उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान् की महिमा का गावन करने हैं पर भगवान राम समन्व में स्थित रहकर सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं।

अब यदि व्यक्ति ब्रह्म की समता और उदासीनता के सिद्धान्त को जानकर, उसका दुरुपयोग करने का यत्न करे, तो यह उचित नहीं है बालि के जीवन में यह बात दिखाई देती है।

बालि प्रभु से तक करत हुए, चली कहता है कि 'आप तो सग हैं फिर आपने मुझमें और सुग्रीव में भेद क्यों किया? आपके लिये न तो कोई शत्रु है और न ही मित्र।' चतुर्न ब्रह्म की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, पर व्यक्त के कम के कारण कम के परिणाम में अन्तर आ जाता है। क्योंकि कमफल तो कम के अनुरूप ही प्राप्त होता है।

धनुष-यज्ञ में भगवान राम सक्रिय कब हुए? इतना सब होने के बाद भी जब भगवान राम बैठे ही रहे तो गुम्फर की भूमिका सामने आई, गुरुदेव ने भगवान् राम की ओर देखा और बोले--

उठहु राम भंजहु भवचाप।

मेढहु तात जनक परिताप॥१/२५३/६

'राम' मैं जानता हूँ कि वेदान्त का ब्रह्म बैठना ही जानता है उठना नहीं जानता पर अब तुम उठो और जनकजी का परिताप मिटाने के लिये शिवधनु को तोड़ दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीताजी का पाने के लिये तुम्हें धनुष तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।' परशुरामजी भी

प्रारम्भ में इस सन्ध का नहीं समझ पाने पर बाद में वे समझ जाते हैं इसमें भी एक सुन्दर संकत निहित है।

परशुरामजी ने मोक्षार्थ अहंकार है और अहं क शेष रहत ब्रह्म न भवत्येवं। स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता शिवाधनु भी परिचरणा अहंकार का एक स्वरूप है मगर अहंकार के समाप्त होना के बाद जो अवधार शेष रहता है वह शंकरजी का धनुष है। 'मानस' में भगवान शंकर के लिये कहा गया है कि—

अहंकार सिव बुद्धि अज मन सति धित महान् ॥६/१५

य समान अहंकार के द्यन है। जिन उनका धनुष भी अहंकार का ही प्रतीक है अब भाष्यमान चाह लाभ हो, राजस हो या मानस हो तथा व्याप्ट में जुड़ा हो या समाप्ट में अन्तर्भावस्था उसका दूर होना, दूटना तो आवश्यक ही है।

परशुरामजी भगवान् शंकर के शिष्य हैं। पर वे समझ बैठे थे कि गुरुजी के धनुष का टटना गुरुजी का अनादर है और एक वाग्य शिष्य के नाते उनका कर्तव्य है कि वह तोड़ने वाले को दण्ड दें।

भगवान राम भी एक शिष्य हैं और जब गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी तो वे धनुष तोड़ने के लिये प्रसन्न हो गये। गोस्वामीजी कहते हैं कि—

सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा।

हरषु विषादु न कहु उर आवा॥

वढ़ भए उठि सहज सुपाए।

खनि जुवा मृगराजु सजायौ॥१/२५३/७,८

भगवान् राम उठे तो, पर उनमें न तो हर्ष है और न ही विषाद है। वे तो समान में स्थित होकर धनुष की आर चला एक शिष्य के रूप में भगवान् राम थे। जो स्वरूप यहाँ सामने आता है उस समझकर बाद में परशुरामजी गद्गद हो जाते हैं।

भगवान् राम धनुष को उठाने हैं यह भी तीलन की एक प्रक्रिया है पर तरजू की विशेषता का परीक्षा केवल तालन मात्र में ही नहीं हो जाती तालन से पूर्व तरजू के दोनों पलकों की सम होना चाहिए और तालन के बाद भी। भगवान् राम ने धनुष तोड़ने से पूर्व आर तालन के बाद दोनों स्थितियों में गम है। तालन हथ, विषाद या अविमान न पहले

है और न ही वाद में।

भगवान् राम और रावण दोनों ही नीलन हैं, पर रावण तोलने के वाद कहता है कि भगवान् शंकर हल्का है आर म भारी है पर भगवान् राम गुरु को 'गुरु' (भारी), को ही दृष्टि से देखते हैं और यही कहते हैं कि धनुष तो गुरुजी की कृपा से ही टूटा, म तोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिये परशुरामजी ने जब यह पूछा कि 'वार्णा से तो तुम विनम्र हो, पर धनुष तोड़ने के बाद तुम्हें अभिमान तो अवश्य ही हुआ होगा?'

फंसेहु चापु दापु बड़ बाढ़ा ॥१२८२/६

इस पर भगवान् राम ने कहा कि 'विलकुल नहीं' यदि मैंने धनुष तोड़ा होता तब तो अभिमान आन की सम्भावना थी पर जब मैंने तोड़ा ही नहीं, तो फिर अभिमान किस बात का?

—'जब तुमने नहीं तोड़ा तो फिर धनुष टूट कैसे गया?' परशुरामजी ने पूछा।

भगवान् राम ने कहा "गुरुदेव की आज्ञा पाकर मैंने साँचा धनुष के पास चलकर उसे देखना चाहिए। और उसे उठाने से पूर्व जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया—

गुरुहिं प्रनामु मनहिं मन कीन्हा ॥१२६०/५

तो उनकी कृपा से धनुष हल्का हो गया आर मेरे हाथ लगते ही ऊपर उठ गया और अपने आप टूट गया—

अति लाघवें उठाइ धनु लीन्हा ॥१२६०/५

और जब—

छुअतहिं दूट पिनाक पुराना।

मैं केहि हेतु करौ अभिमाना ॥१२८२/८

छूने भर म टूट गया तो इसमें अभिमान करने लायक बात कहाँ है?' भगवान् राम का यह वाक्य बड़ा साकेतिक है।

भगवान् शंकर का धनुष अहंकार है। अब, यदि उसे तोड़ने के बाद तोड़ने वाला यह कह कि मैंने अहंकार को तोड़ दिया, तो फिर अहंकार टूटा कहाँ? वह तो तोड़ने वाले के सिर पर सवार हो गया। जहाँ कर्तृत्व बचा हुआ है, 'मैंने किया' यह भाव शेष है वहाँ अहंकार कहाँ मिटा? वह तो वहाँ पूरी तरह से विद्यमान है।

भगवान् राम मानो बताना चाहते हैं कि अहंकार से रहित होकर, गुरु का आश्रय लेकर ही व्यक्ति परम कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। परशुरामजी भी वाद में इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान् राम ही ऐसे सच्चे गुरुभक्त हैं जिनमें अभिमान का लेश नहीं है।

भगवान् राम अपने धरित्र से गुरु की महिमा और गुरुता को प्रकट करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि गुरु की कृपा के द्वारा ताड़का का वध हुआ, अहंकार का उद्धार हुआ और शिष्यजी का धनुष टूटा।

इसका तात्पर्य है कि गुरु ही ब्रह्म को निष्कल से सक्रिय बनाते हैं। इस दृष्टि से प्रभु तीसरी भक्ति के रूप में 'अमान होकर गुरु सेवा' का जो उपदेश देते हैं, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

॥बोलिये सियार रामचन्द्र की जया॥

□

द्वितीय प्रवचन

गोस्वामीजी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गुरुत्वर का ज्ञा प्रतिपादन किया है, वह मात्र शम्भु का उद्धारण नहीं है अपितु गुरु के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुरु लिखा है, उसका सम्बन्ध स्वयं उनकी अभूति से है।

गोस्वामीजी की जीवनी पढ़ने वाले इस सत्य को जानते हैं कि उनकी बाल्यावस्था अत्यन्त कष्टों में व्यतीत हुई। एक निर्गृह और अनाथ बालक के रूप में वे द्वार-द्वार भटकते रहे। उनके माता-पिता ने जन्म लेते ही उनका त्याग कर दिया था। ऐसे अनाथ बालक तृलसी को पालने वाली एक दासी भी कुछ समय बाद मृत्यु का प्रास बन गयी। गोस्वामीजी को अपनी क्षुधा शान्त करने के लिये भिक्षा मांगकर जीवनयापन करना पड़ा। इसका बड़ा करुण चित्रण गोस्वामीजी ने कवितावली, गीतावली आदि अपने कई ग्रन्थों में किया है। उस समय उनके अन्धकारमय जीवन में एक दिव्य ज्योति के रूप में उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति हुई।

इन ज्योतिपूज, कर्णामय गुरुदेव के नाम का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं आता पर गोस्वामीजी के वन्दना प्रसंग के इस पद—

बंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि।

महामोह तम पुज जासु बचन रवि कर निकर॥१/०५ सो

के आधार पर माना जाता है कि उनके गुरु का नाम श्री नरहृद्यानन्द था। गुरुदेव का नाम चाहे जो भी रहा हो, गोस्वामीजी के जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ, वह गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। गोस्वामीजी के मन में अपने गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा भावना थी। इसलिए उन्होंने 'मानस' में ऋषि मुनियों व सन्तों आदि की जो वन्दना की है, उसमें सबसे अधिक

महत्त्व गुरु को ही दिया है।

गुरु के विषय में गोस्वामीजी कहते हैं कि—

गुरु बिन होइ कि म्यान,

ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को अन्तर और बाह्य ज्ञान ही जगत् के लिये ज्ञान की आवश्यकता है। व्यक्ति के पास पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं जिनके द्वारा वह कम-सम्पादन करता है। उसके पास पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ भी हैं। कर्मेन्द्रियों के संचालन के लिये ज्ञानेन्द्रियाँ की आवश्यकता है। यदि शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ न हों तो व्यक्ति काम को ठीक ठीक निर्वहण नहीं कर सकता।

पैर एक कर्मेन्द्रिय है जिसके द्वारा हम चलते हैं। तथा नेत्र एक ज्ञानेन्द्रिय है जिसके माध्यम से हम बाह्य जगत् को देख पाते हैं। यद्यपि नेत्र ऊपर हैं और पाँव नीचे हैं, दोनों में एक दूरी भी है, पर सही दृग से चलने के लिये दोनों में समन्वय की आवश्यकता है। चलने के लिये आँखा से जुड़ बिना यदि पैर चलते रहे तो ऐसा कर्म एक व्यर्थ का परिश्रम मात्र ही रह जायगा। इसी प्रकार से नाक, कान, जिह्वा और त्वचा आदि सभी ज्ञानेन्द्रियों का बड़ा महत्त्व है। इसीलिये ज्ञान की महिमा गाई जाती है।

गोस्वामीजी कहते हैं कि जस वहिगुग जीवन में पच ज्ञानेन्द्रियाँ का महत्त्व है उसी प्रकार से आन्तरिक जीवन में भी ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके बिना साधना सही अर्थों में सम्पन्न नहीं हो सकती।

ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम क्या है। इसके लिये व्यक्ति जब सन्त, महात्मा या अज्ञेय गुरु के पास जायगा तो वे वर्णा के द्वारा इसका निरूपण करग। गुरुदेव के मुख से जो वर्णा निकलें, व्यक्ति उसे कर्मेन्द्रिय के माध्यम से एक-एक ग्रहण कर उसका सही लाभ प्राप्त कर सकता है। गोस्वामीजी कहते हैं कि मन जो कष्ट प्राप्त किया उसके मूल में गुरुकृपा ही है। गोस्वामीजी गुरुदेव की वन्दना करते हुए एक महत्त्वपूर्ण संकेत देते हुए कहते हैं कि—

बंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि।

महामोह तम पुज जासु बचन रवि कर निकर॥१/०५ सो.

गोह रूपी गनीभूत अन्धकार को मिटाने के लिये गुरु के वचन सूर्य की किरणों की तरह हैं।

गोस्वामीजी इसमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य की समस्या अज्ञान नहीं, अपितु उसका 'मोह' है। अज्ञान का अर्थ है 'न जानना', पर 'जानकर भी उसे उस रूप में न स्वीकार करना' मोह कहलाता है।

व्यक्ति जपता है, पर जानत हुए भी व्यवहार में उसका अनुरूप आचरण नहीं करता। यह भूल वह बार बार दुहराते रहता है। महर्षि वरक ने इसे एक रोग के रूप में प्रस्तुत करत हुए कहा है कि यह प्रज्ञा-अपराध है। सत्य को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करना, यह तो अपनी ही बुद्धि का अनादर है। दूसरों की बुद्धि की बात हम मल ही न सुने, पर कम से कम अपनी बुद्धि की बात तो हम सुननी ही चाहिए।

राक्षस कहे जाने वाले रावण, कृष्णकण आदि भी ज्ञानवान् दिखाई देते हैं। हम लोग भी तो ज्ञानवान् ही दिखाई देते हैं। ज्ञान की बातें किसे याद नहीं हैं? बात-बात में गीता और समाधन से उद्धरण दुहराते बहुत से लोग मिल जाते हैं। पर जब वे व्यवहार करते हैं तो उससे प्रतिकूल आचरण करते दिखाई देते हैं। प्रश्न है कि यह मोह कैसे दूर हो?

गुरु की भूषिका का महत्त्व बताते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि गुरु के वचनों के द्वारा मोह का विनाश होना सम्भव है। मोह का विनाश होना कितना कठिन है इसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। भगवान् राम स्वयं अपनी लीला में इसी सत्य को प्रकट करते हैं।

गोस्वामीजी कहते हैं कि रावण भले ही त्रेता युग में एक व्यक्ति के रूप में रहा हो, पर रावण का एक रूप और भी है और इस रूप में वह शाश्वत रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। गोस्वामीजी विनयपत्रिका में कहते हैं कि—

मोह दशभौति, तदुभ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी।

विनयपत्रिका-५८/४

रावण मोह है। और मोह तो अत्यन्त शक्तिशाली, विलक्षण एवं सर्वकालीन होता है। मोह के प्रतीक होने के कारण ही रावण का विनाश अत्यन्त कठिन दिखाई देता है।

'मानस' में यह वर्णन आता है कि लका के युद्ध में कृष्णकर्ण, मेघनाद आदि बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने के बाद ही रावण मारा गया और उसे मारने के लिये भगवान् राम की बहुत अधिक राक्षस करना पड़ा।

यह युद्ध इतना भीषण था कि इसके लिये कहा गया है कि

राम रावणोयुद्धं रामरावणयोर्विव।

इतिहास के किसी युद्ध से इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह युद्ध तो बस अपनी तरह का ही एक था।

गूढ़ा जा सकता है कि 'ईश्वर को भी रावण को मारने में इतनी कठिनाई होती है क्या?' वह तो सर्वसमर्थ कहा जाता है। इसे इस रूप में न लेकर एक दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं।

वस्तुतः भगवान् जा लीला कर रहे थे वह मनुष्य के रूप में कर रहे थे ईश्वर के रूप में नहीं। ईश्वर के रूप में रावण को नष्ट करने के लिये उन्हें किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने राक्षस भाव से ही उसे नष्ट कर सकते हैं और गहगह से विचार करने पर यह बात भी सामने आ जाती है कि रावण का निमाण भी तो ईश्वर के हाथ ही हुआ है।

भगवान् अपनी लीला के दाग बताना चाहते हैं कि मोह को विनष्ट करने में जब मुझे (ईश्वर को) इतना श्रम करना पड़ता है, तो फिर किसी साधक के लिये यह कार्य कितना कठिन होगा? बुराइयों से लड़ना प्रारम्भ करने पर मेघनाद, कृष्णकण के रूप में जो काम, अहंकार आदि अन्य बुराइयों हैं उन सबके नष्ट होने के बाद ही सबसे अन्त में मोह का विनाश हो पाता है।

'मानस' में कहा गया है कि रावण से जब युद्ध होता है तो भगवान् राम भी थक जाते हैं—

भरत न रिपु श्रम भयउ विसेषा।

रावण पर ही नहीं रहा है। ज्या नहीं मर रहा है? किसी व्यक्ति का सिर यदि काट दिया जाय, तो वह मर जाता है। पर विचित्र बात है कि सिर काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती।

कथा प्रवचन में भी रावण का सिर कटता ही रहता है, पर बार-बार काटे जाने पर भी मोह नष्ट नहीं होता। बुद्धि से मोह का निवृत्त पाना बड़ा कठिन है। भगवान् राम बताना चाहते हैं कि यद्यपि बुराइयों को हराकर उन पर विजय पाना सम्भव बड़ा कठिन है, पर साधकों की सनत उनमें संघर्ष करके उन्हें मिटाने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिए।

भगवान् राम श्रीसीताजी की सजा में यात्रा करते हैं। यद्यपि भगवान्

राम और श्रीगोत जी अभिन्न ह पर जीना में भिन्न बनाकर प्रभु सीताजी की खोज में यात्रा करते हैं, मार्ग में रत्न, वृक्षा पशु-पक्षियों तक स सीताजी का पता पूछते हुए चलते हैं। रत्न जन्तु में उनके सीताजी का पान का मार्ग श्वरीजी के द्वारा प्राप्त होता है।

पढ़कर थोड़ा आश्चर्य होता है कि जिन श्वरीजी ने सीताजी को पकटा कभी नहीं देखा है, भगवान् राम स्वयं सीताजी का पता पूछते हैं और श्वरीजी उन्हें पाने का जो उपाय बताते हैं, उसका ही अनुसरण करते हैं। भगवान् राम श्वरीजी का इतना आभार मानते हैं कि इसमें एक विशेष संकेत निहित है।

सीताजी भावैकरूपा हैं और भक्ति के द्वारा भगवान् का प्राप्त होती हैं। पर आज तो भगवान् से मिलान वाला भावैक ही कहा खो गया है। पर सचमुच वन्त हैं श्वरीजी जो भावैक का पुनः पाने का उपाय बताती हैं।

श्वरीजी से जुड़ी हुई एक और भी महत्वपूर्ण बात सधन आती है। वनवासी भगवान् राम अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर विदा लेकर आगे चल जाते हैं। पर श्वरीजी के आश्रम में ऐसा नहीं होता। श्वरीजी और भगवान् राम के बीच विदा की बात नहीं है। गोस्वामीजी कहते हैं कि—

तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहँ नहिं किये।

३/३५/छंद

श्वरीजी योगार्ति में शरीर का त्यागकर भगवान् में लीन हो जाती हैं। दिव्य योगमयी श्वरीजी भगवान् में अलग नहीं होती, उनमें समा जाती हैं।

भगवान् राम श्वरीजी को, जो एक वनवासिनी भालनी नारी है अप्रतिम सम्मान देते हैं, उनके विषय में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान् राम ने उनके जूठ फल भी खाए थे। दुर्भाग्य ही बात है कि कुछ लोग ऐसे जसगा के सही सकते और भावैक में प्रवृत्त कर एक व्यर्थ के विवाद में पड़ जाते हैं। 'भगवान् राम ने जूठ फल खाए या नहीं खाए?' इस इसी प्रश्न को लेकर जगड़त रहते हैं। उनके सारे चिन्ता इसी बात पर केंद्रित हो जाता है कि 'जूठ फल खाने पर धर्म कहा रहगा?' और न खाने पर भक्ति कहाँ रहगी?' इस विवाद और झगड़े में श्रम का अपव्यय न करना ही श्रेष्ठ है।

भगवान् राम श्वरीजी में शान्तिपथ करने हुए पृष्ठत हैं—“श्वरीजी! मैं जनकनन्दनी सीता की खोज में हूँ, पर उनका पता नहीं चल पा रहा है।” इस प्रकार माना भगवान् राम अपने आपसे एक वसमर्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं अपने प्रवृत्त से नहीं खाऊँ पा रहा हूँ, अब आप ही उपाय बता दें।

जनक सुता कइ सुधि भाषिनी।

जानहि कहु करिवरगामिनी॥३/३५/१०

श्वरीजी ने सीताजी में आवश्यक अथा में छोट परिचय ही नहीं है। सीताजी का श्वरीजी ने देखा भी नहीं है, यद्यपि सीधारात्र स भगवान् राम का सीताजी का समाचार आता है, पर उनके मित्रत्व सम्मान देने के बाद भी वे उनके वचनों का आधार बनाकर सीतान्वेषण में प्रवृत्त नहीं होते। वे तो भक्तिमयी श्वरीजी का ही, सीताजी को पाने के, माध्यम के रूप में चुनते हैं।

श्वरीजी दिनप्रता की प्रवृत्त है। उनका कहना—‘प्रभु! आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब आप पृष्ठ रहते हैं तो इस आदेश मानकर मैं बाध्य हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर दूँ! आप

पपा सरहि जाहु रघुराई।

तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥३/३५/११

पप्पासर की यात्रा करें, जहाँ पर सुग्रीव में आपकी मित्रता होगी और फिर आगे के सब कार्य उनके माध्यम से सम्पन्न होंगे। भगवान् राम श्वरीजी के द्वारा बताया गया मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे पप्पासर जाकर सुग्रीव से मित्रता करते हैं और जब लघोय के व्यवहार का देखकर लक्ष्मणजी को सन्देह होता है कि क्या सुग्रीव मित्रता के योग्य है? तो प्रभु लक्ष्मणजी को वाद दिला देते हैं—‘लक्ष्मण! क्या तूने श्वरीजी की बात भूल गयी? उन्होंने क्या कहा था?’

तहँ होइहि सुग्रीव मिताई।

उन्होंने सुग्रीवजी का ही नाम लिया था, रघुगानुजी या किसी अन्य का नहीं। अतः मैं तो उनके आदेश का पालन करूँगा।”

इसका अर्थ है कि भावैक की प्राप्ति के लिये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी महामूर्ख का आश्रय न। अब यह आवश्यक नहीं कि वह पुरुष

ही हा, किसी विशेष वर्ण का हा, किसी उच्च जाति का हा, या नगर में रहता हो। जंगल में निवास करने वाला, शबर जाति की नारी को भगवान् राम माना गुरु के समकक्ष सम्मान प्रदान कर बताना चाहते हैं कि 'गुरु' के अर्थ को केवल पारम्परिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कल्याणकारी आर्षाष्ट की शिक्षा के लिए जो ज्ञान प्रदान करने वाला है, वह गुरु है।

शबरीजी परम योगमयी हैं। 'योग' का अर्थ केवल बाह्य शारीरिक अभ्यास न होकर 'प्रभु से मिलन' है। शबरीजी ने प्रभु का प्राप्त कर लिया है, समद्रुता प्राप्त कर ली है। भागा की दृष्टि में सीता राम में वियोग और भिन्नता दिखाई देती है, पर धन्य है शबरी जो वियोग में भी सयोग को देख लेती हैं। वे प्रभु और सीताजी की अभिन्नता का जानती और देखती हैं, इसलिये सीताजी का पता व सहजता से प्रभु को बता देती हैं। शबरीजी का भी प्रभु से वियोग नहीं है, नित्य योग है।

एक ओर जहाँ शबरीजी की भगवान् राम से जुड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है दूसरी ओर लंका में श्रीसीताजी के साथ वसी ही भूमिका में त्रिजटा जी दिखाई देती हैं। त्रिजटा भी एक नारी हैं, लंकानिवासिनी हैं और उनका जन्म राक्षस जाति में हुआ है। पर वे भी एक महान् सन्त हैं।

थोड़ा आश्चर्य होता है 'लंका में सन्त?' हनुमान्जी की भी प्रारम्भ में यही धारणा थी कि—

लंका निसिंघर निकर निवासा ।

इहाँ कहीं सज्जन कर बासा॥५/५/१

लंका में सन्त तो हो ही नहीं सकते। इसलिये वे विभीषणजी की भव। रचन. को देखकर चौंक उठे। पर बाद में वे समझ गये कि ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो लंका में भी निवास करता है। और 'जिस लंका में भगवान् रहें वहाँ सन्त न रहें' यह बात सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ सन्त होंगे, वहाँ भगवान् भी होंगे।

गोस्वामीजी त्रिजटा का परिचय देते हुए कहते हैं कि—

त्रिजटा नाम राक्षसी एका ।

त्रिजटा एक राक्षसी है। पर राक्षसी होने पर भी वह—

रामचरण रति निपुन बिबेका॥५/१०/१

भगवान् राम के चरणों की अनुगमिनी और परम बिबेकशीला है।

शबरीजी की तरह त्रिजटा के जीवन में योग की पूर्णता विद्यमान है। भगवान् राम जिस तरह से शबरीजी से पूछते हैं, सीताजी भी अपने संशय-सन्देह त्रिजटाजी के सामने रखती हैं और त्रिजटा उनका समाधान देती हैं। त्रिजटाजी के जीवन में ऐसा दिव्यता है कि वे भावस्थ का स्थान वे माध्यम से देख लेती हैं और दृढ़ विश्वास से कहती हैं कि—

यह सपना मैं कहउँ पुकारी ।

होदहि सत्य गएँ दिन चारी॥५/१०/७

मेरा सपना, सपना नहीं रहता, सत्य होता है।

लंका के रणागण में जब कुम्भकर्ण मारा जाता है, और मेघनाद का वध लक्ष्मणजी के द्वारा हो जाता है, इसके बाद युद्ध के मैदान में रावण आता है। गोस्वामीजी 'विनय-पत्रिका' में बताते हैं कि मेघनाद काम है, कुम्भकर्ण अहंकार है और रावण भूतिमान् मोह है। इसका अर्थ है कि सब विकारों दोषों के नाश हो जाने के बाद मोह अन्त तक बना रहता है। गोस्वामी इसीलिये समस्त रोगों के मूल में विद्यमान मोह का मिटाने के लिये गुरुदेव की वन्दना करते हुए कहते हैं कि—

बंदउँ गुरु भद कज कृपा सिंधु नररूप हरि ।

महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा॥५/०/५ सो.

मोह तो गुरुकृपा से ही मिट सकता है। मोह का नाश सचमुच कितना कठिन है, यह भगवान् राम और रावण के युद्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

भगवान् राम रावण के सिर और मुँजाओं को बार-बार काटते हैं, पर हर बार नये सिर और नयी भुजाएँ निकल आती हैं। यह हमारे जीवन का भी सत्य है। हम में से अधिकांश तो मोह का विनष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं करते। कुछ लोग प्रयत्न तो करते हैं, पर नये सिर से पैदा होने वाले मोह को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि 'यह तो असम्भव है, अतः इस प्रयास को छोड़ो।'।

सीताजी को त्रिजटा के माध्यम से युद्ध का समाचार प्रतीतिदिन मिलता ही रहता था। जब वे रावण की मृत्यु न हो पाने का समाचार सुनती हैं तो बहुत निराश हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी कि—

खुपति सर सिर कटेहुं न मरई।

विधि विपरीत धरित सब करइ॥६/६६/५

प्रभु के वषा से रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही है। लगता है कि—

मोर अभाग्य जिआवत ओही॥६/६६/६

मेरा दुर्भाग्य ही रावण को जीवित कर रहा है।

त्रिजटा ने सीताजी का व्याकुल देखकर कहा—“गजकुमारी सीत! सचमुच रावण की मृत्यु न होने के पीछे कारण आप ही है।” सुनने में यह बात बड़ा विचित्र-सी लगती है क्योंकि सीताजी तो यही चाहती हैं कि रावण की मृत्यु जल्द से जल्द हो जाय। त्रिजटा और सीताजी का यह संवाद बड़ा गहत्वपूर्ण है। ‘त्रिजटा’ शब्द का अर्थ भी बड़ा सार्थक है।

योगाध्यास में तीन शब्द प्रयुक्त होते हैं—ध्याता, ध्यान और ध्येय। जो ध्यान करने वाला है वह है ध्याता। जिसका ध्यान करना है वह है ध्येय। जोर जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय का मिलन हो रहा है, वही त्रिजटा है।

हम लोगो के जीवन में ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता का प्रश्न ही क्यों पूजा में बैठे हैं, पर मन कहीं और घूम रहा होता है। यह तो बस ध्यान का एक नाटक मात्र है। सही अर्थों में ध्यान तो तीनों का एकाकार हो जाना ही है।

इस प्रसंग में गान्धामोजी सीताजी के लिये लिखते हैं कि व—

कृस तन सीस जटा एक बेनी।

वे ‘एक जटा’ है। इसका अर्थ है कि सीताजी निष्क्रिय श्रृंगार में हैं। यदि वे सक्रिय रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो रावण का क्षणभर में नाश कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें सब ज्ञात ही है कि अब क्या होने वाला है। पर साधना के क्रमिक विकास की दृष्टि से वे त्रिजटा से प्रश्न करती हैं। वे राग की अवस्था में स्थित रहकर भी वियोग के दुख की बात सामने रखती हैं। साधका के लिये इसमें एक संकेत है।

साधक कहीं से पढ़-सुनकर यदि साधना में प्रारम्भ भी हो यह दृष्टान्त शुरू कर दे कि इन्हीं तीनों का ही नित्य प्राण है, उसमें समाग वियोग है ही नहीं। तो यह अनुभवजन्य न होकर सुनी गुनाई बात हुई। इन्हीं से संयोग की अनुभूति के लिये पहले जीवन में उसके वियोग की, उसके अभाव

की अनुभूति तो होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति की साधना बिना उसके वियोग और अभाव की अनुभूति के नहीं होगी। अभाव और उस प्राप्ति के बीच की दूरी से ही साधना का श्रीगणेश सम्भव है।

बड़ा निष्क्रिय है। उसमें काट न तो अपनी इच्छा है और न ही कड़ प्रणाम। वह सन्तों और भक्तों की प्रणाम से संतुष्ट होता है। सीताजी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग केवल दो प्रसंगों का छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं किया है।

‘मानस’ में वर्णन आता है कि सीताजी एक बार अयोध्या, जब अयोध्या में वागत जनकपुर आती है तथा दूसरी बार वन में अयोध्या से पथारी साम्रा की सेवा करने समय अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। दोनों ही प्रसंगों में शक्ति के प्रयोग के पीछे सीताजी का दृश्य एक ही है।

वर्णन आता है कि जिस समय अयोध्या से वागत आई उस समय सीताजी ने एक चामत्कारिक प्रयास किया। उन्हें लगा कि अयोध्यावासी आ रहे हैं एक ऐसे नगर में जो कि वैभव की दृष्टि से अयोध्या से छोटा है। ‘कहीं, यहाँ आकर अयोध्यावासियों का दृष्टि की अनुभूति न हो?’ ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सिंद्धियाँ का बुराया और आदेश दिया कि ‘अयोध्या से जो महानुभावगण आए हैं, उन्हें किसी अभाव या कष्ट की अनुभूति नहीं होनी चाहिए।’ गान्धामोजी लिखते हैं कि

सिधि सन सिध आयसु अकनि गयी जहाँ जनवास।

सिध सपदा सकल सुख सुरपुर भाग विलास॥१/२०६

सारी सिद्धियाँ सेवा हेतु प्रस्तुत हो जाती हैं।

अयोध्यावासियों ने जब उन सिद्धियों को देखा तो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि ‘हम तो समझते थे कि जनकपुर बहुत छोटा-सा है, पर यहाँ तो अयोध्या से भी अधिक वैभव दिखाई दे रहा है।’ पर वे यह नहीं जान पाए कि यह सब सीताजी ने किया है। वे तो जनकजी की प्रशंसा करते हैं—

विभव भेद कछु कोउ न जाना।

सकल जनक कर कहिँ बखाना॥१/२०६/२

पर भगवान् राम जान गये—

सिय महिमा सुनायक जानी ।

हरबे हृदय हेतु पहिचानी ॥१॥३०६॥३॥

और प्रभु यह सोचकर प्रसन्न हो गये कि शक्ति का प्रयोग भी किया तो मेरे नाते से किया, जो मेरे से जुड़ है उनकी सेवा व लिये किया, अपनी महिमा स्थापित करने के लिये नहीं किया। सीताजी सेवा और प्रभु की महिमा विस्तार के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करती है। दूसरी बार सीताजी अपनी शक्ति का प्रयोग बन में करती हैं।

वनगगन के समथ भगवान् राम ने सीताजी को समझाते हुए कहा कि 'आप अयोध्या में रहकर सासुओं की सेवा करें, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा।' उस समय सीताजी ने बड़ा भावनात्मक उत्तर दिया। बाली—'प्रभु' मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है! क्या आपकी दृष्टि में सास ससुर की परिभाषा बस इतनी सीमित है? परिवार के सस-ससुर ही क्या सास-ससुर हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वहाँ भी तो सास-ससुर की सेवा के लिये ही तो जा रही हूँ'—

सास ससुर सन मुनि सिय मुनिवर ।

वन में वे मुनि-भक्तियाँ और मुनियों को सास ससुर मानकर उनकी सेवा करती हैं। बाद में श्रीमस्त के साथ सब माताएँ भी चित्रकूट आती हैं।

माताओं को देखकर सीताजी का प्रभु का वह उपदेश स्मरण आ जाता है जो उन्होंने वनगमन के समय दिया था। वे उन सबकी बड़ी विलक्षण पद्धति से बड़ी सुन्दर सेवा करती हैं।

महाराज दशरथ की कितनी रानियाँ थीं, इस पर अलग-अलग सर्रास बताई गयी है। कोई तीन सौ साठ बताता है तो कोई साढ़ सात सौ। गोस्वामीजी सख्या के अर्का पर बहुत बल नहीं देते। वे कहते हैं कि जितनी सासएँ थीं सीताजी ने अपने भी उतने ही रूप बना लिये और उन सबकी सेवा में संलग्न हो गयीं—

सीस सासु प्रति बेस बनाई ।

प्रत्येक सास को यही लग कि सीता तो मेरी ही सेवा में है। इस प्रकार वे अपनी सेवा से प्रत्येक सास को सन्तुष्ट करती हैं। यहाँ भी वे सेवा और प्रभु की महिमा की दृष्टि से ही शक्ति का प्रयोग करती हैं।

शक्ति के अनक रूप हैं। पर मुख्यतया एक ओर, काली और दुर्गा

आदि के रूपों में जो देवियाँ, शक्तियाँ दिखाई देती हैं, वे महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करती हैं, और भक्तों की रक्षा करती हैं, तो दूसरी ओर, सीताजी व राधाजी के रूप में जो शक्तिवत्ता हैं व सत्कारक न होकर सेवा और प्रभु की महिमा के विस्तार हेतु प्रयुक्त होती हैं।

सीताजी और प्रभु में अभेद और अभिन्नता ही स्थित है। पर साधना के प्रारम्भ में साधक के जीवन में भेद की आवश्यकता है, दूरी की अनुभूति न हो तो क्या कोई चलकर जाना चाहेगा? यद्यपि सीताजी एवं भगवान् राम तत्त्वतः एक ही स्वरूप में स्थित हैं, पर लीला में सीताजी वियोग स्वीकार कर त्रिजटा से रावण के वध का उपाय जानना चाहती हैं, जिससे शीघ्र ही प्रभु से उनका 'योग' हो सके, मिलन हो सके।

त्रिजटा योगमयी है। रावण भी योगी है। पर दोनों में एक अन्तर है। यदि त्रिजटा 'सुयोगी' हैं तो रावण 'क्योगी' है। रावण सीताजी का निरन्तर ध्यान करता है। त्रिजटा सीताजी से कहती हैं कि मोह का विनाश नहीं होगा क्योंकि उसे आपकी शक्ति प्राप्त है।

आप विचार करके देखें। मोह का अगर पूरी तरह विनाश हो जाय तो कोई क्रिया नहीं होगी। माता-पिता या अन्य सम्बन्धों के प्रति जो अनुभूति और कर्तव्य बोध है, उनके पीछे कहीं न कहीं मोह की ही वृत्ति कारक है।

विवेकानन्द ने एक बार रामकृष्ण परमहंस से कहा कि 'मैं चाहता हूँ कि तत्त्वतः ब्रह्म के स्वरूप का मुझे साक्षात्कार हो जाय।' परमहंस ने कहा—'अभी नहीं। क्योंकि अभी तुमसे बहुत काम लेना है। काम पूरा होजने के बाद तुम्हें अनुभूति होगी और फिर तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा।' यस्तुतः ससार का व्यवहार तो मोह के नाते ही टिका हुआ है। इसीलिये सारे अनर्थ भी मोह के ही कारण होते हैं।

महाभारत काल में जा धृतराष्ट्र है वह भी मोह का प्रतीक है। अन्धा होना एक बात है पर जा व्यक्ति जान सुनकर भी बहाना कर रहा है कि 'मैं क्या करूँ, मैं तो अन्धा हूँ', यह माह्यस्त है। यही बहाना अधिकांश मोहग्रस्त व्यक्ति करते हैं। बहुधा लोग यही कहते सुने जाते हैं कि 'मेरे सामने तो हुआ नहीं, मैं तो जानता नहीं' आदि-आदि।

मोह में जैसी तन्मयता होती है, साधारणतया साधकों के जीवन में

वैसी तन्मयता ही देखी जाती। शब्द भी पत्नी पति का नाम हाथ में ला लेकर नहीं जपता। पूर्य पिता और कें नाम स्मरण के लिये किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। एता सहज रूप में याद हो जाता है जहाँ भाव प्रवृत्ति है वहाँ तो स्वाभाविक रूप में बिना प्रयास के ही इसकी स्मृति निरन्तर चला रहती है। एतद्वत् व्यक्त इसका अनुभव कर सकता है। इसीलिए गोस्वामीजी ने जो वह पूछा जाता था कि भगवान् से हम कैसे हो नामजप हमें हो पाये उनका सम्बन्ध की सीध में कारण कहते हैं कि—

सुत की प्रीति प्रतीत मीत की नृप प्यों डर डरिए।

सासारिक ज्ञान में जिस काम की अनुभूति हम करते हैं, उसी भाँति इश्वर से भी हमारा प्रेम होना चाहिये। गोस्वामीजी मानस के अन्त में इसी तरह की कामना प्रकट करते हैं।

प्रभु ने पूछा “अब ग्रन्थ तो पूरा हो गया, बताओ तुम क्या कहते हो?”

—“प्रभु! मैं आपके चरणों में प्रेम चाहता हूँ।”

“कैसा प्रेम चाहते हो? लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह या कि हनुमान् की तरह?”

—“महाराज! मैं तो इन भक्त शिरोमणियों के नाम लेने योग्य भी नहीं हूँ।”

—“तब तुम किस प्रकार का प्रेम चाहते हो?”

गोस्वामीजी ने प्रभु से कहा—“प्रभु!

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाय।

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु माहि राम॥७/१३०

कामि व्यक्त का जैसा प्रेम स्था और लय का धार से होता है वैसा ही आपस में प्रेम होना चाहिए। क्या किसी घनी हो अभ्यास करना पड़ता है कि हम अपने श्वर का स्मरण बना रहें? इसका अन्तःकरण भी संदेह नहीं में दृष्टा रहते हैं। उदाहरण लोमिहि प्रिय जिमि दाय में, जहाँ गंगात्मकता होती है, वही बात दिखाई देती है।

त्रिजटा ने सीताजी से कहा कि रावण निरन्तर आपके ध्यान में दूबा हुआ है। उस पुरुष क्षण के लिये भी आपका विस्मरण नहीं होता। और

जब तक वह आपके ध्यान में दूबा हुआ है, तब तक उसका विनाश नहीं होगा। यही स्थिति में यह आवश्यक है कि उसका ध्यान आपस हटकर अलग हो।

सबसे अधिक रावण में ध्यान की कितनी एकाग्रता है। ध्यान की महिमा सुनकर लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, पर यदि एक मच्छर भी काट दे तो उनका ध्यान टूट जाता है। पर रावण पर बृद्धक्षत्र में कितना प्रहार क्यों न होता रहे उसका ध्यान कभी नहीं टूटता। माह्यमन व्यक्त की भी यही स्थिति होती है। योग्यार में, सम्बन्धों से जुड़ अनागत प्रहार व्यक्त पर होत ही रहते हैं, पर कभी भी उसका मोहभंग नहीं होता। रावण में एकाग्रता की ध्यान की ऐसी विशिष्टता है। पर उसका दुर्भाग्य है कि उसका उपयोग वह भगवान् को ध्यान के लिये न करके भांगी की प्राप्ति के लिये करता है।

त्रिजटा सीताजी को दाढ़स बँधाते हुए कहती है कि—

काटत सिर सेइहि निक्कल मुटि बाइहि तब ध्यान।

तब रावनहि हृदय महुँ परिहहिं समु सुजान॥६/६६

प्रभु पहले ऐसे बाण का प्रयोग करे कि जिससे वह आपके ध्यान से विरत हो जाय और तब उसके बाद प्रभु उसका वचन कर देंगे।

इसका अर्थ यह है कि जब तक मोह की एकाग्रता तन्मयता नष्ट नहीं होती, तब तक रावण का विनाश नहीं हो सकता। इसलिये भगवान् जब कृपा करते हैं तो आसक्ति को नष्ट करने के लिये ऐसी घटनाओं की सृष्टि करते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्त के अन्तर्जीवन का मोह नष्ट हो जाय। मोह मधुमक्ष इतना प्रबल है। इसलिये गोस्वामीजी ‘मानस रागा’ का वर्णन करते हुए बताते हैं कि—

मोह सकल व्याधिन्ह कर भूला।

तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सुता॥७/१२०/२६

दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण मोह ही है। काम, क्रोध, लोभ व अभिमान आदि का मूल भी मोह ही है और यह जो मोह की जीविलता है उसका विनाश का उपाय त्रिजटा जैसी महिमामयी और ज्ञानमयी विभूति से ही ज्ञात हो सकता है। गोस्वामीजी बताते हैं कि उनके जीवन में मोह का विनाश गुरुकृपा से हुआ। वे यही कहते हैं कि—

बंदे गुरु भद कंज कृपा सिंघु नरूप हरि।

महामोह तम पुज जासु बचन रवि कर निकर॥१/०/सो-५

गुरुदेव के वचनों के श्रवण से जो प्रकाश मिलता उससे मरा मोहान्धकार विनष्ट हो गया। गान्धामाजी यह भी बताते हैं। इस समस्त ज्ञानेन्द्रिया के आध्यात्मपादन के लिये गुरुदेव की आश्रय लेना अत्यन्त फलदायक है।

गान्धामाजी कहते हैं कि जिससे भूख नहीं लगती, उसका भोजन में रुचि नहीं आती। ऐसे व्यक्ति काइ ऐसा चूर्ण खाते हैं जिससे भूख बढ़े। वे भोजन में भूख न लगना भी एक रोग है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं हैं। शिष्ट शारीरिक मूल्य तो लगता है, अन्न की ज्ञान की मूल्य नहीं लगती। गान्धामाजी कहते हैं कि ऐसे योगियों को भी चूर्ण चाहिए। चूर्ण का सम्बन्ध जिज्ञासे है और वह चूर्ण तो—

अमिय भूरिमय चूर्ण चारु।

समन सकल भव रुज परिवार॥१/०/२

गुरुदेव के सान्निध्य में ही प्राप्त होता है। चूर्ण कड़वा भी हो सकता है पर वह चूर्ण तो अमृत के समान है। इसके सेवन से व्यक्ति में ज्ञान की शक्ति की और साधना की भूख जाग्रत हो जाती है।

गान्धामाजी अपनी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं थी। पर गुरुदेव ने कृपा करके मुझे योगवान् की कथा सुनाई जिसे मैंने सुनी

मैं निज गुरु सन सुनी कथा तो सुकर छेत।

समुझी नहि नसि बालपन तब अति रह्य अचेत॥१/२०/क

पर यह समझ में नहीं आ रहा था। पर गुरुदेव ने मुझे पैदा करने वाले हैं। उन्होंने प्रभु की कथा मुझे बार-बार सुनाई—

तदपि कछी मुर बारहिं बार।

समुझि परी कछु मति अनुसारा॥१/२०/१

और इस प्रकार मुझे कथा के स्वाद का अनुभव हुआ। गुरु के द्वारा कथा में मूर्ति उत्पन्न हो जाती है। गुरुत्व का सम्बन्ध मुवास से भी है। भोजन का आस्वादन जिज्ञासे अवश्य करता है। पर उसमें पूर्व नासिका अर्थात् सुशोभन का ग्रहण करता है और यह यत्ना देती है कि यह ताजा है अथवा सड़ा हुआ है, उसमें सुगन्ध है अथवा दुर्गन्ध है।

गुरुदेव के वचनों में कथा की जो सुगन्धि प्राप्त होती है उससे व्यक्ति वासना में दुर्गन्धि का अनुभव कर उससे मुक्त हो जाता है। गुरुदेव के वचन वर्णों द्वारा से अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर प्रभु की कथा के प्रति मूर्ति उत्पन्न करते हैं और जिज्ञासे उसका आस्वादन कर जीव धन्य हो जाता है। इस प्रकार गुरुकृपा से जीवन में धन्यता की प्राप्ति होती है।

गान्धामाजी बाद में जब एक समुद्र महात्मा के रूप में प्रकट हो गये तो लोग यह जानना चाहते थे कि उनके पास ऐसी चीजें सी मिली हैं, जिससे वास्तव जगत् इतना नाम हो रहा है। गान्धामाजी ने कहा कि इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। मेरी कोई साधना भी नहीं है, मैं भी अन्यो को पहचानता था। पर इस घम में पड़ा रहता था कि क्या कहें और क्या न कहें। पर धन्य है गुरुदेव। जिन्होंने कहा "तुलसी! तू सब ओझकर बस राम नाम का जप किया कर!"

गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहिं लागत राज डगरो सो।

(विनयपत्रिका/१७३/५)

मैंने वही किया अतः वह सब तो गुरुकृपा का फल है कि उन्होंने मेरे हृदय में नाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी।

व्यक्ति को यदि खुश हो जाय तो उस भोजन अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जब तक मन में राग बने रहते हैं, तब तक व्यक्ति को योगवान् की कथा में, भक्ति में रस की अनुभूति नहीं हो सकती। पर गुरुदेव की यही विशेषता है कि वे—

समन सकल भव रुज परिवार।

मानस के समस्त रोगों का दूर कर देने हैं। व्यक्ति का मोह विनष्ट हो जाता है और वह प्रभु की भाँति प्राप्त कर धन्य हो जाता है।

इसमें मैं तथा 'माणस' में भी अन्तः-अन्तः सन्दर्भों में दोष-दर्शन को लेकर यह प्रश्न आता है कि 'दोष-दर्शन करना चाहिए या नहीं?' एक वाक्य यह भी आता है कि 'दोष-दर्शन करना शास्त्र विरुद्ध है।' इससे जुड़ा एक संस्मरण मैं नहीं भूल पाता।

एक बार मुझे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में बुलाया गया जो बड़े बड़े विद्वानों का एक केन्द्र है। मैंने जब वहाँ पहुँचा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि—

सपनेहुं नहीं देखहि परदोष।

तो एक विद्वान् पण्डित खड़े हो गये और बोले “आपकी यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि ‘पंडितो दोषज्ञः’ दोषों का जानने वाला ही पंडित होता है। और आप कह रहे हैं कि दोष नहीं देखना चाहिए।” उस समय मैंने उनसे कहा कि आप जो वाक्य उद्धृत कर रहे हैं उसमें लिखा है कि दोष देखना चाहिए। यह नहीं लिखा है कि किसीका दोष देखना चाहिए। अपना या दूसरा का? इस वाक्य का अर्थ यदि ‘दूसरों का दोष देखना पाँडित्य है’ ऐसा लिया जाय, तो ऐसा पाँडित्य तो कष्टदायी है। दोष देखने का सन्दर्भ में एक बात और भी है जो बड़े महत्त्व की है।

दूसरों के द्वारा दोष देखा जाना या बुरा कहना किसी को अग्र नहीं लगता, पर वैद्य के विषय में यह बात लागू नहीं होनी। वैद्य यदि आकर किसी बीमार व्यक्ति की आँख, कान, नाक अथवा शरीर के अवयवों के सौन्दर्य की प्रशंसा करने लगे तो क्या इसे सुनकर अस्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा? वह तो यही चाहेगा कि वैद्य उन्मत्त जा कमी है, दोष आ गये हैं उन्हें देखो और उन कमीयों का दूर करने का उपाय बताएँ, दवा दे और स्वस्थ कर दें। गुरु के सन्दर्भ में भी यही बात है।

अतः हम यदि अपनी कमियाँ दूर करना चाहते हैं तो अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करें, अपनी कमियाँ दूर करने के लिये उनसे पूर्ण प्राप्त करें और दोषों से मुक्त होकर स्वस्थता प्राप्त कर जीवन को सार्थक करें, धन्यता प्राप्त कर। इसलिये भगवान् राम कहते हैं कि ‘गुरुदेव की अभिमान से रहित सेवा करना तृतीय भक्ति है।’

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जय॥

□

॥श्रीरामः शरणं मम॥

तृतीय प्रवचन

नवधामिनि के जितने रूपों का वर्णन किया गया है वे सब परम कल्याणकारी हैं। पर सावक के लिये तीसरी भक्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, आवश्यक है।

‘मानस’ में भगवान् के महत्त्व को तो बार-बार प्रतिपादित किया ही गया है, पर भगवान् की तुलना में भी जिसे अधिक महत्त्व दिया गया है वे हैं गुरु। महर्षि वाल्मीकि भी भगवान् राम को उनके निवास के लिये यही कहते हैं कि—

तुम्हें मैं अधिक गुरुहि ब्रियँ जानी।

सकल भायें सेवहिँ सनमानी॥२/१२८/८

‘जो आपकी अपेक्षा भी गुरुदेव को अधिक जानकर पूर्ण सम्मान के साथ उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, आप उसके हृदय में निवास करें।’

‘मानस’ में गोस्वामीजी ने गुरु को जो महत्त्व दिया है वह काव्यात्मक आतिशयोक्त न होकर साधना और जीवन का सत्य है। ‘मानस’ के प्रारम्भ में उनके द्वारा जिन व्यक्तियों की वन्दना की गयी है, उनकी संख्या नौ है। गणेशजी, सरस्वतीजी, भगवान् शंकर और गार्वती, हनुमान्जी, वाल्मीकिजी, भगवान् राम एवं सीताजी, इन आठों के साथ-साथ वे अपने गुरुदेव की भी वन्दना करते हैं। गोस्वामीजी इस वन्दना में जो क्रम प्रस्तुत करते हैं, वह बड़ा सांकेतिक है।

गोस्वामीजी भा कभी-कभी अका के प्रयोग के माध्यम से भी सुन्दर संकेत देते हैं। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि जो अति विशिष्ट व्यक्ति

नवधा भक्ति-२ // ५३

होता है, उस बीच में बेराया जाता है। इस वन्दना क्रम में गान्धार्मीजी सरस्वतीजी गणेशजी, शंकरजी पर ध्यानार्ति इन चारों ही वन्दना करने के पश्चात् पौर्वे स्थान पर गुरु की स्तुति करता है। वन्दना करने के इस प्रकार माना कि कन्द्र में गुरुदेव का स्वरूप उसकी महता के माध्य-माध्य यह बताता चाहते हैं कि शेष सभी पात्र ही कृपा गुरु हैं। कन्द्र में होने से प्राप्त होता है। गुरुदेव ही इन सभी कृपा प्रदान करता है।

इस देश में जैसे तो गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करने का परम्परा रही है। परम्परा का भी अपना एक महत्त्व होता है पर परम्परा के पीछे अगर किम्वदन्त ही हो, विचार न हो, तो माध्यम के प्रवृत्ति में, परिणाम प्राप्त करने में बहुत विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है। क्योंकि ऐसी साधना में क्रियामात्र की प्रधानता रह जाती है। गान्धार्मीजी 'विनयपत्रिका' में इसी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि—

साधन करिअ विचारहीन मन,

जब तक साधना की क्रिया के पीछे चिन्तक नहीं होगा, तब तक उस क्रिया का परिणाम विलम्ब से ही प्राप्त होगा। और साधना क्रिया के पीछे जिस विचक की अवस्था है उसकी पलायन तो गुरु कृपा के माध्यम से ही होती है।

गुरुदेव का अनेक रूपों में प्रस्तुत कर इनकी अनन्त भूमिकाओं का 'मानस' में वर्णन किया गया है। भगवान राम स्वयं गुरुदेव की व्याख्या करते हुए उनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं। लंकाविजय के पश्चात् भगवान राम त्रयाध्यावासया वा एक सुन्दर उपदेश देते हैं जिसमें वे बताते हैं कि मनुष्य का तो इतना श्रेष्ठ अंग प्राप्त हुआ है, वह उसके किसी पुरुषार्थ का परिणाम न हासिल करने की अनुकम्पा का परिणाम है। सत्कर्म का भी इसमें एक ही रूप में देखा जा सकता है, पर अन्ततोगत्या यह भगवत्कृपा ही सिद्ध होगी।

गान्धार्मीजी कहते हैं कि समस्त में पिता अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति देता है तो वह उसका किसी माध्यम के जाने से नहीं देता। भगवान भी ठीक उसी तरह हम सबको कृपा करके यह शरीर प्रदान करते हैं और जिस तरह पिता चाहता है कि पुत्र उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति का सदुपयोग करे, उसी तरह परमापिता भी चाहता है कि मनुष्य इस दुर्गम

शरीर का चकरा स दृश्य की प्राप्ति पर न अशेष निर प्रह दिया गया है और उस पिता से प्राप्त सम्पत्ति का सदुपयोग करना पुत्र पर निर्भर करता है, उसी प्रकार इस शरीर का उपयोग करना भी व्यक्ति पर निर्भर है।

शास्त्रों में तथा 'मानस' दोनों में ही इस मानव रह का साधन का माध्यम बताया गया है। साधक गुरुकृपा से अपने लक्ष्य को जानकर उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। साधक-मार्ग और साधारण जीवन का नायक में एक अन्तर दिखाई देता है और वही साधक का लक्षण भी है।

सभी व्यक्तियों के जीवन में तो घटनाएँ घटित होती हैं, उनमें कुछ अनुकूल होता है और कुछ प्रतिकूल होती हैं। यह स्वाभाविक ही है कि अनुकूलता सबको प्रिय लगती है और प्रतिकूलता किसी का भी अच्छी नहीं लगती। प्रतिकूलता भले ही प्रिय न लगे, पर ऐसा कोई भी जीवन सम्भव नहीं है जिसमें प्रतिकूलता न हो। अब ऐसी स्थिति में सत्त्व साधक की क्या दृष्टि होनी चाहिए?

इस विषय में श्रीमद्भागवत में ऋषेया के संवाद में जो श्लोक आता है, वह बड़े महत्त्व का है। उसमें कहा गया है कि 'आपका भक्त वह है जो आपकी अनुकम्पा की सुसमीक्षा करता है—

तत्तनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुज्जान एवात्मकृतं विपाकम्।

हृदावपुर्भिविदधन्मस्ते जीवत यो मुक्ति पदं स दायभाक्।

(श्रीमद्भागवत १०/१४/८)

भगवान के दिव्य मूर्त स्वरूप का उत्तराधिकारी मैं बननेवा, यह बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रत्येक वाक्य की समीक्षा ही नहीं, समीक्षा करता है। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा जो कुछ घटनाएँ घटित होती हैं, उनकी समीक्षा नहीं, सुसमीक्षा करनी चाहती।

कुछ घटनाएँ तो सरलता से व्यक्ति को गम्य में आ जाती हैं। पर कुछ बार उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रतिकूल क्या हो गया? प्रतिकूलता घटाने का एक ही उपाय है कि उस घटना की सुसमीक्षा की जाय।

घटना के प्रति जो हमारी दृष्टि है उसमें यदि प्रतिकूलता दिखाई देती उसका कारण है हमारी और भगवान की दृष्टि का पाथस्य। ऐसी

स्थिति में हमें ईश्वर की दृष्टि का ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिये रामचरितमानस में भक्तों के लिये जो शब्द चुन गये—हरिकृपा और 'हरिदृच्छा'।

हम-आज जो चाहते हैं यदि वह पूरा हो जाय तो वह प्रभु की कृपा है। यह तो सचका लगता है, पर यदि ऐसा न हो तो उसे प्रतिफल न मानकर 'हरिदृच्छा' के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस सन्दर्भ में पिछले दिनों घटित लखनऊ की बात याद आती है।

दिल्ली के बाद प्रतिवर्ष लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होता है। बहुत वर्षों से यह क्रम चला आ रहा है। पिछले वर्ष एक अनोखी बात हुई। आठ दिनों तक बड़े सुन्दर दिन से कथा का क्रम चलता रहा। पर अन्तिम दिन जिस प्राणण में कथा होनी थी, उस ट्रस्ट के सचालक का पत्र आया कि उनके किसी प्रिय व्यक्ति के शरीर-शान्त हो जाने के कारण उस प्राणण का कथा स्थल के रूप में उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं होगा। लगा कि स्थानाभाव के कारण कथा नहीं हो पाएगी।

संयोजकों को लगा कि बीच में किसी दिन कथा न हो तो जैसे जैसे कुछ करके कथाक्रम आगे चल एसी व्यवस्था की जा सकती है, पर आखिरी दिन कथा न होने से लोगों का सूचना कैसे दी जा सकेगी? लोगों का निराशा होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे स्थान का चुनाव हो गया, लोगों का सूचना भी दे दी गयी और आशा से कहीं अधिक सख्या में लोग एकत्रित भी हो गये। उस दिन कथा के प्रारम्भ में मैंने यही कहा कि 'आठ दिनों तक हमने हरिकृपा से कथा सुनी, आज हरिदृच्छा से कथा सुन रहे हैं।'।

ऐसी घटना केवल हम लोगों के जीवन में नहीं घटती। भगवान् शंकर जैसे ईश्वर काट के देवता के सामने भी ऐसी स्थिति आती है पर तब ये इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं।

भगवान् राम की सीला को देखकर जय सतीजी की मोह हो जाता है तो भगवान् शंकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान् शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। उनसे बढ़कर उपदेश देने वाला और काम हो सकता है। पर सतीजी की समझ में बात नहीं आ पाने। वे कहती हैं कि 'महाराज मैं आपका अनादर नहीं करना चाहती, पर मेरी बुद्धि आपकी बात ग्रहण

नहीं कर पा रही है तो मैं क्या करूँ?' भगवान् शंकर को आश्चर्य होता है। वे विचार करते हैं कि अनेकानेक जिज्ञासु, शोध मनि अपने तथ्य निवारण के लिये मेरे पास आते हैं, पर आज मेरी भट्टागिनी ही मेरी बात नहीं समझ पा रही है!—

मोंहु कहे न संसय जाहीं।

विधि विपरीत भलाई नाहीं॥१/५१/६

लगता है कि ब्रह्माजी विपरीत ही भवते हैं। उनको इसमें कोई भलाई नहीं दिखाई देती।

काइ शंकरजी में पूछ सकता है—“महाराज! ब्रह्मा क्या आपसे बड़े हैं? ब्रह्मा के विपरीत होने पर तो लोग आपकी आराधना करते हैं, आपसे विपरीतता मिटाने की प्रार्थना करते हैं। पर आप ऐसा क्या कह रहे हैं?”

भगवान् शंकर कहते हैं—“ब्रह्मा विपरीत दिखाई दे रहे हैं और मेरे समझाने पर भी सत्ता समझ नहीं पा रही हैं, तथा प्रकट रूप से इसमें कोई भलाई भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिये मुझे क्रुद्ध और ही बात लगती है।” इस समय गोस्वामीजी भगवान् शंकर के लिये जिस विशेषण का उपयोग करते हैं वह बड़ा साक्षात्कार है। गोस्वामीजी लिखते हैं—

हरि इच्छा भावी बलवाना।

हृदयें विचारत संभु सुजाना॥१/५५/६

‘संभु सुजाना’। ‘सुजान’ उसे कहा जाता है, जो हर बात को अच्छी तरह से जानता-बुझता है। सुजान भगवान् शंकर इसे हरिदृच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं। वे अच्छी तरह समझ जाते हैं कि यद्यपि इसमें अकल्याण और अहित है, पर यह तो भगवान् का सकल्य है और यह हरिदृच्छा तो पूर्ण होगी ही।

इसका अर्थ है द्विष्टाकूलता और प्रतिकूलता दोनों का ही भगवान् के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि भगवान् की कृपा हो तो मानो वह हलवा का प्रसाद है और यदि उनकी इच्छा पूरी हो, भले ही उसमें विपरीतता दिखाई पड़े तो वह भी प्रसाद ही है।

‘प्रसाद’ से जुड़ा एक सम्मरण में नहीं भूल पाना। गीताप्रसंग में एक महात्मा थे। वे बड़े भक्त थे और हमेशा ‘रघु रघु’ कहा करते थे इसीलिये वे ‘रघु दादा’ के नाम से जाने जाते थे। उनके यहाँ जो प्रार्थना होती थी

उसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मालु भक्तगण एकत्र होते थे।

भगवान् का भाग लगाने के लिये जब उनसे पूछा जाता था कि 'बाबा' आज क्या भाग लगाया जाय?' तो वे कर्त्तव्य के प्रति म पूरक बतलाते हैं। लोग उन पर श्रद्धा करते थे, अतः वे शहरों में घूमकर जिस धनु का नाम लेते थे, उसे गीताकर उसी का नैवेद्य लगाया जाता था।

एक दिन बड़े अनाखी गाने हुए। बाबा ने कहा कि आज भगवान् कर्त्तव्य करण का भाग लगाएंगे। नया आज्ञा दी अतः कर्त्तव्य लाया गया और उसका भाग लगाया गया। पर उस दिन जब करण का प्रसाद खाया जान लगा तो पन्ध्र व्यक्ति यही कहना था कि 'प्रसाद का एक कण भी वस्त्र नहीं है वरन् एक कण दाजण।' हल्का हो तो चाहे जितना मिल जाय पर कटोरी वस्तु का कीमत लेना चाहता? पर जीवन में 'हरिकृपा' और 'हरिद्विष्णु' दोनों की अनुभूति होती ही है।

भगवान् राम ने उपदेश देते हुए कहा कि—

कवहुं करि करुना नर देखी।

देत ईस बिनु हेतु सनेही॥७/४३/६

मनुष्य को जो शरीर मिला है, वह ईश्वर की कृपा से मिला है फिर भगवान् राम शरीर की तुलना नाव से करते हुए कहते हैं कि—

नर तनु अब बारिधि कहूँ बेसे।

सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥७/४३/७

यह संसार एक समुद्र की तरह है और उसे पार करने के लिये मनुष्य को शरीर का नाव की तरह है। नाव का मरुप्राय यही है कि यानी मरुत तक पहुँच जाय नाव चलने के लिये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधना ही माना पुरुषार्थ है। नाव का गन्तव्य तक ले जाने के लिये पूरा समय में नाव के उपर उपड़ा रखा रहता था। जिस पाल केवल थे आजकल के जलयानों में वर्षापी इसकी आवश्यकता न रह गयी है, पर पूरा समय में नाव की आदशा के अनुसार पाल का उपयोग नौका को दिशा के साथ दान में होता था। भगवान् राम कहते हैं कि मेरी कृपा ही वायु है।

इसका अर्थ है कि जीवन वह मानने की भूल न कर बैठे कि वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपना साधना के द्वारा ही नाव से पार हो

जाएगा। वस्तुतः न दिखाई देने वाली वायु की ही भाँति, ईश्वर की अनुकम्पा, अनुकूलता भी परम आवश्यक है बहुत से व्यक्ति पुरुषार्थ करने का ही बहुत महत्त्व देते हैं पुरुषार्थ पर उन्हें बड़ा अभिमान भी होता है पर पुरुषार्थी व्यक्ति को कितना सावधान रहना चाहिए, इसके विषय में एक व्यंग्यात्मक लघुगाथा आती है।

एक व्यक्ति ने निम्नलिखित किया कि वह रात्रि में जाय कर जिससे दूध साथ से बचा जा सके रात्रि में वह अपनी नाका में जल डाल और रातभर बड़े उत्साह और परिश्रम से नाव खींचता रहा। पर प्रातः काल सुयादु ख होने पर उसने देखा कि नाव तो जहाँ थी, वही है वह व्यक्ति सोचने लगा—'रातभर नाव चलाने के बाद भी वह क्या हो गया?'

किसी दादमान् व्यक्ति ने उससे कहा—'भल ही तुम रातभर नाव खींच रहे, पर उससे नाव आगे कैसे बढ़ेगी क्योंकि तुमने लगर तो उठाया ही नहीं। जब तक लगर नहीं उठाओगे, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा।' इसका अर्थ है कि व्यक्ति अभिमान का लगर उठाए बिना चाहे जितनी साधना करता रहे, वह जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही चला जाएगा। साधना में निर्गमिनिता प्रथम आवश्यकता है अभिमान ही रावण के विनाश का कारण बन जाता है।

भगवान् राम को दण्डकारण्य में विलाप करते हुए देखकर रावण के हृदय में यह सशय उत्पन्न हो जाता है कि 'श्रीराम मनुष्य है या ईश्वर है।' इस सशय के निराकरण के उसके पास बड़ा रास्ता उपाय था। भगवान् शंकर रावण के गुरु हैं वह उनके पास जाकर अपने सशय का समाधान प्राप्त कर सकता था, पर अभिमान के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। रावण साक्षात् है—'क्या मेरे पास बहिर् नहीं है, तो मैं उसे जाकर पूछूँ?' यह अभिमान के कारण गुरु के महत्त्व का नहीं जान पाता। भगवान् राम साधना के सन्दर्भ में गुरु का महत्त्व बताते हुए आगे कहते हैं कि—

करनधार सदगुरु दृढ़ नावा।

सद्गुरु ही इस नाव के कर्णधार हैं।

पुराने समय में नाव का नियन्त्रित करने के लिये एक व्यक्ति होता

था जो नाव को दाएँ-बाएँ मोड़ता था, बीच में पड़ने वाली गैर से बचाता था तथा नाव को सही दिशा में ले जाता था। इसे कर्णधार कहा जाता था। भगवान् राम बताते हैं कि साधक को सही दिशा में ले जाने वाले कर्णधार तो गुरुदेव ही हैं। इसलिये साधक यदि साधना करना चाहता है तो अपने आप विनियम न करके गुरुदेव से प्रार्थना करे। जिससे वे बता दें कि उसके लिये कौन-सी साधना पद्धति उपयोगी रहेगी। अपनी लीला के माध्यम से भगवान् श्रीराम गुरुदेव की विशेषता को प्रकट करते हैं।

लंका के भक्षयुद्ध में भगवान् विजयी होते हैं। चारों ओर जयध्वनि सुनाई पड़ती है। दत्तात्रेय स्तुति करते हैं। पर भगवान् राम इस विजय को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत दूखा जाता है विजय प्राप्ति के बाद व्यक्ति में अभिमान का उदय हो जाता है और पराजय के बाद अनास्था उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

भगवान् राम जब लौटकर अयोध्या आते हैं तो कौसल्या अम्बा उन्हें चकित भाव से देख रही हैं कि मेरे पुत्र ने उस दुर्नित और शक्तिशाली रावण को कैसे परास्त किया होगा? गोस्वामीजी यही लिखते हैं कि

हुदबे विचारति नारहिं नारा।

कवन भानि लंकापति मारा॥७/६/७

भगवान् राम उनके मन की बात भाँप लेते हैं और जो बात कहते हैं वह बड़ी उपयोगी है। वे एक दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि 'वस्तुतः यह युद्ध एक समुद्र की तरह था। और जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की लम्बी यात्रा करके आए और यदि कहने लगे कि मैंने इतना विशाल समुद्र पार कर लिया, तो यह तो उसका एक व्यर्थ अभिमान है। समुद्र पार करने वाला व्यक्ति यदि जहाज पर चढ़कर पार हो जाय, तो इसमें अभिमान की क्या बात है? मुझ भी एक जहाज की आवश्यकता थी जो मुझे प्राप्त हो गया और मैं उस पर सवार हो गया।'

भगवान् राम के साथ वे बन्दर भी अयोध्या आए हुए हैं जो लंका में युद्ध में सम्मिलित हुए थे। वे सब बन्दर गुरु वासिष्ठ के सामने ही खड़े हैं।

गोस्वामीजी 'विनयपत्रिका' में बन्दरों का साधना के विविध रूपों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि—

कैवल्य-साधन अखिल भालु पर्वट विपुल,

बन्दर और रीछ ये सब साधन हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरुदेव एवं साधन और उनके गच्छ खंड भगवान् राम मानो यही त्रिपुरी हैं। इन तीनों के योग से ही व्यक्ति का जीवन साधक हो जाता है। क्योंकि यदि साधन ही पर गुरुदेव न हों तो व्यक्ति अभिमान बन जाएगा और यदि गुरुदेव हों, पर उनके द्वारा बताया गया साधन क्रियान्वित न हो तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कौन होगी।

भगवान् राम गुरुदेव से बन्दरों व परिचय देते हुए कहते हैं कि—

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे।

भए समर सागर कहै बैरा॥७/७/७

मुझे युद्ध समुद्र से पार ले जाने के लिये इन बन्दरों की भूमिका एक जहाज की तरह रही है।' प्रभु का यह कथन साधन को गौरव प्रदान करता है क्योंकि सद्गुण रूपी साधनों के द्वारा दूष्गुण रूपी राक्षसों का विनाश होता है।

प्रभु बन्दरों का परिचय जहाज के रूप में देते हैं और बन्दरों से गुरुदेव का परिचय कराते हुए कहते हैं कि 'साथियो'

गुरु बसिष्ठ कुल पुन्य हमारे।

इनकी कृपा हनुम रन मारे॥७/७/६

रणायण में गुरुदेव भाल ही प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देते रहे हों, पर इनकी कृपा ही कर्णधार के रूप में सर्वदा, युद्ध समुद्र में दिशा प्रदान करती रही।' इस प्रकार प्रभु विजय के पीछे गुरुदेव की कृपा और बन्दरों के पुरुषार्थ को ही कारण के रूप में देखते हैं। इसलिये वे कहते हैं कि 'इस विजय अभिमान में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तो बिना कुछ किए यश का भागीदार बन गया।'

गोस्वामीजी 'मानस' में गुरुदेव का कई रूपों में प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामीजी ने अयोध्याकाण्ड के प्रारम्भ में गुरुदेव की वन्दना करते हुए एक दोहे में, जो हनुमान् वालीसा में भी है, कहते हैं कि—

श्री गुरु वरन सरोज रज निज भनु मुकुट सुधारि।

वरनउं रघुवर विमल जसु जो दामकु फल चरि॥२/०

मन रूपी दर्पण गुरु के पदरज से स्वच्छ होता है।

व्यक्ति को देखने के बिना दो वस्तुओं की आवश्यकता है एक तो दृष्टि और दूसरा दर्पण। दृष्टि के अभाव में व्यक्ति देख ही नहीं पाएगा पर यदि केवल दृष्टि हो, दर्पण न हो, तो व्यक्ति केवल दूसरे का ही देख पाएगा, स्वयं को नहीं देख पाएगा।

बालक जैसे दृष्टि और दर्पण ह वस्तु हो अन्तःकरण में तो मन है वह दर्पण है और बाह्य ही दृष्टि है दर्पण के रूप में याद धूल मग्नी और गन्धभी काम नहीं हो तो उसमें कुछ भी दिखाई न देगा। अतः हमें साधक करने की आवश्यकता होगी। दृष्टि में भी दोष हो जाने पर व्यक्ति ठीक से नहीं देख पाता। इसलिये दर्पण और दृष्टि दोनों ठीक हो यह आवश्यक है। गोमयाजीजी कहते हैं कि गुणयोग की चरणधूलि में वह शक्ति है कि जिससे मन रूपी दर्पण और बाह्य रूपी दृष्टि दोनों के दोष दूर हो जाते हैं—

गुरु पद रज मृदु संजुल अंबदृष्टा

नयन अमिअ दृग दोष निर्भञ्जना॥

तेहि करि विमल विवेक बिलाचन॥

बरनउँ राम चरित भव मोचना॥१/१/२,३

मन के दोष जब दिखाई देने लगें, तब साधक उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा पर यह बहुत कठिन है। शरीर में रोग हो जाय तो व्यक्ति उसे स्वीकार कर उसका उपचार करना चाहता है पर मन के जो रोग होते हैं उनकी विवक्षणा यही है कि मन को रोगी अपने अथवा रोगी न मानकर दूसरे का रोग मानता है। रावण के सन्देश में एक व्याघात्मक प्रसंग आता है।

रावण भूतिमान मोह है मन्दोदरी जय उसे समझाने की चपटा करती है तो रावण व्यग्न करते हुए उससे यही कहता है कि—

अहो मोह परिमा बलवाना॥

मे समझ गया कि तू कितनी मानसून है। भूतिमान मोह मन्दोदरी को ही मोहग्रस्त बतला रहा है। मन के रोगी का यही लक्षण है। पर गुरुकृपा से व्यक्ति मन तथा बाह्य दोनों के दोषों से मुक्त हो सकता है।

बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि गुरु बड़े या भगवान बड़े? दोनों ही बड़े हैं पर लक्षणा के ल से गुरु का ही बड़ा मानना चाहिए। 'मानस' में इस सूत्र का एक सुन्दर प्रमाण पार्वतीजी के प्रसंग में आता है

पार्वतीजी नारदजी का अपना गुरु मानती हैं और उनके उपदेश को ग्रहण कर भगवान् शंकर को पति के रूप में पाने के लिये बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। भगवान् राम शंकरजी के पास जाकर पार्वतीजी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें उनसे विवाह करने का आदेश देकर चले जाते हैं। उसके बाद जब सन्तोष भगवान् शंकर के पास आते हैं तो वे उन्हें पार्वतीजी की परीक्षा लेने का काम सौंप देते हैं।

सन्तोषिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा—'महागुरु भगवान् राम ने भी तो परीक्षा लेने के बाद ही आपको पावतीजी से विवाह करने का आदेश दिया होगा! फिर भी आप हम परीक्षा लेने के लिये क्यों भेजे रहे हैं?'

शंकरजी ने कहा 'भगवान् राम परीक्षा लेने में बड़े उदार हैं। वे किसको कौन सा प्रमाणपत्र दे दें, कुछ पता नहीं। इसलिये उनके प्रमाणपत्र को उस व्यक्ति की योग्यता का प्रमाणपत्र न मानकर प्रभु की कृपा का प्रमाणपत्र मानना चाहिए। अतः आप जाग जाकर ठीक से परीक्षा लें।'

पार्वती पहिं जाइ लुब्ध प्रेम परिक्षा लेहु॥१/७७

सन्तर्षियों ने पार्वतीजी के पास जाकर प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया—'आप किसलिये तपस्या कर रही हैं?' बोलीं—

चाहिये सदा सिवहिं भरतारा॥१/७७/७

'शंकरजी को पतिरूप में पाने के लिये।'

पूछने वाला अपने आपका यह मानकर प्रश्न करता है कि 'मैं सबसे अधिक ज्ञान रखता हूँ' तो वह बड़े संकेत में पूछ सकता है 'कड़वा लोग पर पास भी पूछा है लिये आज है पर जब वे प्रश्न करने हैं तो मैं उन्हें हाव-भाव से समझ जाता हूँ कि वे ज्ञान के लिये आते हैं, परीक्षा लेने के लिये आते हैं। इसलिये मैं ज्ञान बतला देता हूँ। जो आप दुनिया ध्यान लगाकर अध्ययन करने हैं, आपने भी कुछ सीखा होगा और ज्ञान से चलाते हैं तो वे उनसे कहता हूँ कि आपने गिलगुलन सीक सीखा है। वे प्रसन्न होकर लौटते हैं कि मैंने भी प्रमाणपत्र दे दिया।

पार्वतीजी रामजी से बोली कि सन्तोषराज परीक्षा लेने के लिये आये हुए हैं। इसलिये उन्होंने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया कि 'वृद्धिचातुष जसो कोई विशेषता मुझमें नहीं है।' वे कहती हैं—

देखहु मुनि अविवेकु हमारा।

चाहिअ सदा सिधिहि भरतारा॥१/७७/७

सुनकर माग मरान्या हैसने लग पूरा— 'आपने किससे टीका ली है?'

—'श्री नारद मेरे गुरु हैं।'

मरणापरा ने गुरु के रूप में कहा 'तुमने गुरु का विशेषण रलस चुनाया किया है। यह क्या गुरु विद्या कहना। जो जानता होता तो कम से कम अपना विद्याता तो दूर हो जाता। नारद का तुम जानती तो नहीं। उसकी चपटा तो उठा रहना है। कि काहु विद्या ही न करे। और यदि कहीं विद्या हो भी गया हो तो वह चर्च साधना है कि इस दूट जाय। तुमने उस नारद को बात मान ली। अब समझ में आया कि तुम पत्यर की ही तो बेटी हो ना।'

सप्तर्षि जब अपनी बात पूरी कर चुका तो पावनजी ने कहा 'महाराज मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विरक्तगतेन हूँ, जड़ हूँ। पर आप लोग यह बताइए कि जो पत्यर का उपदेश दे उसे क्या कहेंगे?' सप्तर्षियों को चुप हो जाना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं माना। वे कहने लग—'ठीक है। तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, पर जिनका पान के लिये साधना कर रही हो यदि वे भगवान् शंकर स्वयं आकर तुम्हें नारद के उपदेश का परित्याग करने के लिये कह दें, तब तो तुम मान जाओगी न?'

यह बड़ा कठिन प्रश्न था। पर पावनजी ने इसका जो उत्तर दिया वह साधना का प्राण है वे बोली 'भगवान् शिव तो मेरे परमाराध्य हैं, पर—

तबउ न नारद कर उपदेशू।

आप कहहिं सत बार महेसू॥१/८०/६

उनके एक क्या या शायद कठिन पर भी मैं अपने गुरुदेव नारद के उपदेश का परित्याग नहीं करूँगी।' यही साधना का महानतम् सूत्र है। सप्तर्षि उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रसन्नता से उनसे विदा लेते हैं।

सामर्थ्यरहितमानस के उत्तरमण्ड में मानस रोगों के सन्दर्भ में गुरु की भूमिका के महत्त्व को समझाने हुए मास्वामाजी कहते हैं कि देवाएँ तो बहुत हैं—

नेम धर्म आचार तप ग्यान ज्ये जप दान।

भयज पुनि काटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान॥७/१०१/१४,

और लोग मनमानी देवा भी खा रहे हैं, पर रोग घट नहीं रहा है। और यदि एक रोग घट भी जाय तो दूसरा रोग बढ़ जाता है। अब मानस रोगों का दुःख मन के लिये ठीक देवा के आचारण करने वाले भक्त या सद्गुरु ही हैं—

सदगुर बैद बधन विस्वासा।

संजम यह न विषय कै आसा॥७/१२१/६

बानार में गणनें वाला बहुत या देवाओं के साथ जा पचा होगी है उसमें शिवा रहता है कि वह दया चरित्रस्वरूप के परामर्श में न। इसका अर्थ है कि विद्वत् चिन्तितस्वरूप के परामर्श के भी कभी कभी देवा लाभ पहुँचा देती हैं, पर कभी कभी बहुत हानि भी कर देती हैं। अतः वैद्य के अनुसार रोग और दवा का लक्षण अचन माना जाता है। साधना का भी लक्षण यही है। गुरु तो बताएँ उस मार्ग पर विश्वासपूर्वक चलकर साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

गवण अपने आसक्त मयमे अधिक बुद्धिमान् मानता है। अब इसका अर्थ भी है अब वह किसी की बात नहीं मानता। अनुमानों की गवण के रोग में समझ गय। अतः उन्होंने गवण के हित के लिये जब दवा बताई, तो सुनकर वह व्यंग्यपूर्वक हैसने लगा—

मिला हमहि कपि बड़ गुर ग्यानी।

'एक वन्दर तो गुरु बन रहा है।' गवण तो अपने में बहुत यांग्य विज्ञान का मानता हो गया। इस मन्दर्भ में मैं एक सम्मरण नहीं भूल जाना एक सत्त्व। जब विद्याधी य, तो पाण्ड्य पुस्तकों के साथ-साथ अन्यान्ध विषयों के ग्रन्थों का भी पढ़ा। का उन्हें शौक था, एक बार उन्होंने प्लांथो चिन्तितस्वरूप का एक ग्रन्थ पढ़ा। पढ़कर उनके सामने एक समस्या आ गयी। उसके एक अध्याय में जिस रोग के लक्षणों का वर्णन था, उन्हें लगा कि वह रोग तो उनमें ही विद्यमान है।

वे धवगकर डॉक्टर के पास पहुँचे। और यह बताने के लिये कि 'मैं प्लांथो रोगी नहीं हूँ, प्लांथो का मैंने अध्ययन किया है,' अपनी तकलीफ न बताकर एक रोग का नाम बताकर कहने लग कि मुझे यह

रोग हो गया है। मुनते ही डॉक्टर हैमरर नोट पोंट हा गया उन्होंने पूछा—“ये रोग की बात कर रहा है, पर आपको हैसी क्यों आ रही है?” डॉक्टर ने कहा कि “हमें इसालय आ रही है क्योंकि जिस रोग का नाम तुम ले रहे हो वह तो केवल स्त्रिया का रोग है, पुरुषों का नहीं। तभी उससे लक्षण तो नदे पर यह नहीं पड़ा कि यह रोग किसको होता है।”

इसका अर्थ है कि तब वय पर ही रोग आर दवा क निषेध का भार होना चाहिए वरत ही मानसिक रोग के निदान और उभ दूर करने के उपाय के लिय गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। इसीलिय भगवान राम कहते हैं कि गुरु के चरणों की अमान भाव से सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है।’

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जय॥

□

॥श्रीरामः शरणं मया॥

चतुर्थ प्रवचन

भगवान् श्रीराम शर्वाजी के समक्ष नवधा भाक्त का जो उपदेश देते हैं उसमें वे ‘गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान’ के रूप में तीसरी भक्ति का निरूपण करने के बाद चौथी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

चौथि भगति भय गुन गन करइ कष्ट तजि गान।

‘जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करता है वह अपने जीवन में भक्ति के चौथे रूप को पा लेता है।’ इसमें प्रयुक्त दो शब्दों ‘कपट तजि’ और ‘गान’ में भक्ति साधना का तत्त्व छिपा हुआ है।

गान सबका प्रिय होता है। भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण पदों का सुनकर आनन्द की अनुभूति होती है। भगवान् के गुणों का भक्ति भावना के साथ गायन करना ही सही अर्थों में गायन कहा जा सकता है। भगवान् दूसरी भक्ति के रूप में कथा-प्रसंग में प्रेम की बात कहने के बाद जब यह कहते हैं ‘कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना मेरी चौथी भक्ति है’, तो प्रश्न उठता है कि ‘कथा’ और ‘गायन’ इन दोनों में कोई भेद है क्या?

‘गानना’ में कथा और गायन दोनों का बार-बार उल्लेख किया गया है। दोनों ही भगवान् के लीला, चरित्र और गुणों से सम्बद्ध हैं पर दोनों में एक अन्तर है। कथा में यद्यपि गन और वृद्धि दोनों का महत्त्व है पर इसमें वृद्धितत्त्व की प्रधानता होती है क्योंकि इसमें भगवत्चरित्र का विश्लेषण कर उसे समझने-समझाने का प्रयास किया जाता है। गायन की वृत्ति आनन्द से जुड़ी हुई है। आनन्दानुभूति की आभ्यव्यक्ति गायन के माध्यम

स बहुधा की जाती है। इसमें सर्गील का भी समावेश हो सकता है। भगवत्परायण स आनन्द की प्राप्ति की दृष्टि से गायन और प्रभु व लीला चरित्रों को समझने, जानने के लिये कथा का आश्रय लिया जाता है।

कथा में श्रोता और वक्ता दोनों का वागमयता आवश्यक है। कई बार वक्ता समझाने का प्रयास करता है पर श्रोता नहीं समझ पाता। कई श्रोता तो सोते हुए भी दिखाई देते हैं। वक्ता यदि चुन-चुन कर ऐसी मन्त्रों की बात कहें तो श्रोता सुन भी पाते हैं, पर यदि वह ग-पार निश्चलण हो तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि 'य क्या कह रहे हैं' और वे उसे नहीं सुनते। गोस्वामीजी इस दृष्टिकोण से वक्ता एक व्यावहारिक बात कहते हैं।

माघ के महीने में गंगास्नान का बड़ा महत्त्व बताया गया है। 'मानस' में कहा गया है कि—

माघ भकरगत रवि जब होई।

तीरव पतिहि आव सब कोई॥१४३॥

गोस्वामीजी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यह बात सुनी और वह भी गंगास्नान के लिये प्रयाग पहुँच गया। पर जब उसने माघ माह की ठण्ड देखी तो ठण्डे जल में प्रवेश कर गाना लगाने का साहस ही नहीं जुटा पाया और डर के माँ पर वापस लौट आया। लोगों ने पूछा "स्नान कैसा रहा?" अब वह क्या बताए? कहने लगा "बड़ा अच्छा रहा" अब इसी तरह लोग कथा में आ जाते हैं पर जाड़ा इतना लगता है कि सुनते ही नहीं 'यह जाड़ा क्या है?' यह बताते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि—

जड़ता जाड़ विषम उर लाग्य।

गयहुँ न मज्जन पाव अभाग्य॥१४४॥

बुद्धि की जड़ता का जाड़ा लगने पर व्यक्त कथा में पहुँचकर भी कथा नहीं सुन पाता।

इसका अर्थ है कि कथा का मुख्य नन्त्र मन नहीं बौद्ध है। मन का महत्त्व वैश्व तो सर्वत्र है। उसके बिना न सुनाई देगा और न रस ही आएगा। अब यदि श्रवण का भी उद्देश्य मनोरजन है तो ठीक हो जाएगा। गोस्वामीजी ने कहा भी है कि—

विषय कहै पुनि हरि गुन ज्ञाना।

श्रवन सुखद अरु मन अधिरामा॥

श्रवनकृत अस को जग माहीं।

जाहि न रूपति चरित सोहाहीं॥७५२॥४५॥

भगवान् ही कथा सुनने वाले को अच्छा तो लगना ही, पर विषयी मन से सुनता है अतः उसका मनोरजन होता है, और साधक मन के साथ बुद्धि से सुना है। साधक का उद्देश्य केवल मनोरजन नहीं होता।

रामचरितमानस में भगवान् राम के तीन रूपों का वर्णन है—श्रेय श्रेय और अनुकम्पीय। श्रेय का अर्थ है उनका जानना कि वे कौन हैं? उनके स्वरूप क्या है। श्रेय का अर्थ है उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर शिक्षा लेकर उनको अपने जीवन में व्यवहार में लाना।

भगवान् राम को जानने के लिये इतिहास की दृष्टि से उनके विषय में पढ़ सुन लेना ही यथेष्ट नहीं है। भगवान् राम क्या एक राजा अथवा एक नन्ध चरित्र वाले व्यक्ति मात्र हैं? जो ऐसा मानते हैं वे जानने में स्वतन्त्र हैं, पर जब तक उन्हें सही अर्थों में नहीं समझा जाय, तो उनसे जो पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाएगा। उन्हें तत्त्वतः जानने की आवश्यकता है। इसके लिये मैं एक दृष्टान्त दूँ।

आज यदि कोई आभूषण खरीदने जाता है तो उसे बाजार में सभी गहने अचान्त आकर्षक लगते हैं क्योंकि इस दिशा में बहुत अधिक कलात्मक विचार हो गया है। पर आकर्षक कलात्मकता से मुक्त होने पर भी खरीदने वाले के लिये इस बाजार का महत्त्व सबसे अधिक होता है कि वे आभूषण किस घातु के बने हैं।

आगरा के एक आभूषण बाजार में मैं गया तो कुछ दुकानों की तरफ़ों पर जो कुछ लिखा हुआ था, उसे पढ़कर मुझे हैरी आ गयी। उन तरफ़ों पर लिखा हुआ था—'सोने से कम नहीं, खा जाय तो गम नहीं।' अर्थात् वे गहने दिखने में सब से सान के समान प्रतीत हों, पर सोने के नहीं हों। वे अमली नहीं नकली हों। गोस्वामीजी बताते हैं कि हमारे भगवान् राम ऐसे आभूषण नकली की तरह नहीं हैं। वे साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं। गोस्वामीजी इस बात पर बार बार बल देते हुए कहते हैं कि यदि आपने श्रीगम को जाना नहीं तो जो कुछ किया वह व्यर्थ

का श्रम ही कहा जाएगा। तत्त्वतः भगवान् राम का ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान् शंकर पावतीजी से यही कहते हैं कि—

जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि परहिं मुनि ध्यान।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान्॥१/११८

भगवान् राम वेद और मुनिगणों के परमाराध्य ब्रह्म हैं।

ज्ञान व बाद भी एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सभी आभूषणों की मूल धातु स्वर्ण ही है, यह ज्ञान तब व बाद भी अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न आभूषणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यह स्वर्ण की भिन्नता के कारण होता है। किसी की एक वस्तु (चनावर या आकृति) अच्छी लगती है तो दूसरे को उससे भिन्न दिखने वाली वस्तु सुन्दर लगती है, इसी प्रकार तत्त्वतः ज्ञान तब पर भी भक्त ब्रह्म को अपनी रुचि और भावना के अनुरूप ही देखना चाहता है और भगवान् भी भक्त की भावना के अनुसार वह रूप स्वीकार कर लेते हैं। मनु-शतरूपा के प्रसंग में यही बात आती है।

भगवान् की प्राप्ति के लिये महाराज मनु तपस्या करने के लिये वन में जाते हैं तो उनके साथ महासती शतरूपा भी जाती हैं। गास्वामीजी उन्हें ज्ञान और भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट होते हैं और पहले मनुजी से वरदान माँगने के लिये कहते हैं। उनके वरदान माँग लेने के बाद व शतरूपाजी से भी माँगने के लिये कहते हैं—

देखि माँगु बर जो रुचि तौर।

‘हे देवी! आपको जो अच्छा लगे, आप भी वह माँग लीजिए।’

पूछा जा सकता है ‘जब दोनों साथ-साथ आए हैं, एक साथ, एक रामान कठिन तपस्या की है, तो जो माँग मनुजी व है यही शतरूपाजी की भी होनी चाहिए? पर भगवान् माना गतना चाहते हैं। साथ साथ ज्ञान और तत्त्वतः ज्ञान लेने पर भी वह आवश्यक नहीं कि ज्ञान और भक्ति की रुचि भी एक ही हो। और सचमुच लक्ष्य में जो भिन्नता थी, वह सामने आ गयी।

महाराज मनु ने कहा था कि ‘आप मेरे पुत्र बनिये और मैं चाहता हूँ कि जीवनपर आपके प्रति पुत्रभाव ही बना रहे। शतरूपाजी ने

कहा—‘महाराज आप पुरुरूप में प्राप्त हो, यह तो मैं भी चाहती हूँ, पर साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि आपका अपना पुत्र ही न मानें बल्कि प्रभु। आप पहले वह ज्ञान भी दीजिए कि जिससे आपके तत्त्व स्वरूप को विधिक बना रहे।’

इसका अभिप्राय है कि ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म को जानना कि ‘ब्रह्म कैसा है?’ और भक्ति का अर्थ है—‘जैसा हम उसे चाहते हैं, जिस रूप में उसे जाना या देखना चाहते हैं।’ ब्रह्म की तत्त्वमय, ज्ञानमय रूप में जानने की आकांक्षा बहुत कम लोगों में होती है। भगवान् का ध्येय रूप परम भावमय रूप है। भावना की तन्मयता और रुचि में जो सम्बन्ध है वही ज्ञान या भक्ति का दिशा वा नियमन करता है। भगवान् व चरित्र की चर्चा करने समय अनुकरणायता की बात सबसे अधिक कहा-सुनी जाती है। अधिकांश वक्ता यहाँ भाषण देने हे कि श्रीगम की सारी पूजा करने से क्या होगा? आप राम के समान बनिये।

अनुकरणीय राम का अर्थ है कि उनके चरित्र को व्यवहार में लाना। अब यह बात भाषण में कहना बड़ा सरल है और सुनने में भी बड़ा सारयुक्त लगता है। पर सचमुच जीवन में भगवान् राम के चरित्र का अनुकरण करना सरल है क्या? केवल कह देने से अनुकरण हो जाएगा क्या? जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि ‘आपने अनुसरण कर लिया है क्या आप राम बन गये हैं क्या?’ इस सन्दर्भ में भुझे ब्रह्मलीन धनश्यामदास जी बिरला का कथन स्मरण आता है। एक बार उन्होंने यहीं (श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर) कहा था कि ‘भगवान् श्रीराम का चरित्र तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार सकता। सचमुच, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

भगवान् राम पिता की आज्ञा में वन चल गये भाई के लिये उन्होंने राज्य का पारितोष्य कर दिया अब इनके अनुसरण की बात कहना जितना सरल है पालन करना उतना ही कठिन है। जीवन में वह वृत्ति कैसे आए? चौथी भगति में इसी की ओर संकेत किया गया है।

अनुकरण भाषण से नहीं होगा केवल बुद्धि से नहीं होगा, उसके लिये पहले भगवान् राम के गुणों का चिन्तन करना होगा। ‘ध्येय राम’, अर्थात् इस अद्देश्य का निरन्तर स्मरण रखना कि ‘भुझे ऐसे बनना है’ यह

आवश्यक है। निरन्तर उनके गुणों का चिन्तन, स्मरण ध्यान और गायन करने से उनकी एक जलक व्यक्ति के जीवन में आनन्द में प्रकट हो सकती है। यथा। के गुण और चरित्र तो अनन्त हैं। व्यक्ति के लिये क्या यह सम्भव है कि वह इन्हें पूर्ण तरह से अपने जीवन में साकार कर सके? इसलिये भगवान् राम कहते हैं कि—

ध्यायि भगति मम शुन गन करइ कपट तलि गान।

‘कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना चाहिए।’

आजकल गायन-कथा का बड़ा प्रचार दिखाई देता है। मर गिरीश एक राजा जो पहले प्रवचन करते थे, आजकल अर्ध-शत पाठों के साथ संगीतमय कथा करने लगे हैं। अपने इस विधा पारवतन को प्रशंसा करने हुए वे कहने लगे कि ‘कथा कहने का दो पद्धतियाँ हैं एक नारदीय और दूसरी व्यास। कथा कहना व्यास पद्धति है और गायन करना नारदीय पद्धति है। मैं अब व्यास पद्धति छोड़कर नारदीय पद्धति ग्रहण कर ली है। मैं उनसे विनाश में कहा “नारदजी न ऐसा गायन किया था, कहीं वैसा संगीत-गायन तो आप नहीं करते?”

नारदजी के प्रसंग में गायन और संगीत से जुड़ी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आती है। भगवान् के गुण-गायन में व्यक्ति का ध्यान किस ओर होना चाहिए? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उस प्रसंग का किसे पर आक्षेप की दृष्टि से न देखकर सही अर्थों में ही लेना चाहिए।

नारद देवर्षि हैं और भगवान् के चौबीस अवतारों में उनकी गणना होती है। वर्णन आता है कि एक बार वे हिमालय की उपत्यका में भगवान् के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए कि—

सुमिरत हरिहि काल गति बाधी।

उनको जो यह शाप था कि ‘व एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकता’, वह अप्रभावी हो गया। इसका अर्थ है कि प्रभु के ध्यान से काल और शाप दोनों ही गतिहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं।

उस समय नारदजी की विनम्र स्थिति का जब इन्द्र ने देखा तो उसे सन्देह हो गया—‘ये कहीं स्वर्ग को पाने के लिये ही तो तपस्या नहीं कर रहे हैं?’ इन्द्र ने काम को भेजा। काम ने अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन किया पर नारदजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम व्यर्थभीत

होकर नारदजी के चरणों में गिर पड़ा। ‘श्राप! श्राप मुझे क्षमा कर। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पर मैंने आपके मन का विचलित करने का जो यत्न किया, उसमें मग्न होकर दाप नहीं किया। ऐसा तो मैंने इन्द्र ही आज्ञा से किया था।’

नारदजी ने बड़ा उदरगत से श्राप का क्षमागान गन हुआ कहा ‘मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारा कोई दाप नहीं है। मैं तुमसे भागज नहीं हूँ तुम निश्चल रहो।’ काम ने नारदजी को प्रणाम किया और भगवान् के मादमा का ध्यान करने हुए वहाँ से चला गया। काम तो चला गया पर नारदजी के चिन्तन में एक शरयवन आ गया। वे सोचने लगे ‘आज मैंने जो काम किया है ऐसा इतिहास में पहले किसी ने किया है या नहीं लग हीतक से मैं अपना स्थान बनाने के लिये बहुत उत्सुक रहने है।

मेरे स्नेहा मूर्धो मज्जना न एक ग्रन्थ छपाया है जिसका नाम है ‘गम्मे श्री गुरुव नमः’। मैंने उस ग्रन्थ का पढ़ना नहीं देखा था। अब मुझे दिखाने के बाद मुझमें वह भी पढ़ा गया कि ‘आपको यह ग्रन्थ कैसा लगा?’ मैंने उससे यही कहा कि यह ग्रन्थ बहुत से लोगों को दुःख देगा।

“दुःख क्या देगा?”

मैंने कहा—‘दुःख इसलिए देगा क्योंकि आश्रयकाश नाम इसमें मुझे नहीं स्वयं को बूझने कि उनका नाम इसमें आया है कि नहीं? और आया है तो किना आया है? बहुत से लोग जब यह देखेंगे कि इतना बड़ा पाप मैंने नहीं किया ही नहीं है तो वे सबसे सब दुःखी हो जाएंगे।’ इसीलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति बलवत्त में चाहता क्या है।

नारदजी सोचने लगे—‘मन कितना बड़ा शक्ति किया है?’ उन्होंने काम का श्राप और नाश दोनों को तो जान लिया पर उनमें अभिमान आ गया। लेकिन अभिमान का एक स्वभाव है। वह अकंसे रहना कभी पसन्द नहीं करता। वह चाहता है कि कोई न कोई उसके पास हो जिससे तुलना कर वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। इसीलिये चिड़ता का आभयान मूर्खों का खोज करता है धनी निधन की और बलवत्त निधन को हड़ता है। नारदजी भी मन ही मन काम का श्राप का खोज में लग गये जो इस क्षेत्र में उनसे न्यून सिद्ध हो सके।

नारदजी ने सोचा अपनी रिजवगाथा किसका गुनाह? नारदजी के पास

यह ठीक है कि भक्त भी गाते हैं और हमारे देश में रागीत के पण्डितों ने समय-क-अनुकूल गाए-बगाए जाने वाले रागों का वर्गीकरण भी किया है। पर सत्य तो यही है कि भक्तों का सबसे बड़ा राग तो 'अनुराग' ही है। गोस्वामीजी कहते हैं—

गावत रामधरित मृदु बानी।

प्रेम सहित बहु भीति बखानी॥३/४०/६

भक्तगण तो पंचपूर्ण हृदय से भगवान् के चारों ओर गावत करते हैं। पर नारदजी के गायन में संगीत और गायन का रस तो केवल भगवद् प्रेम का रस नहीं था।

नारदजी के पहुँचने पर भगवान् ने उनका स्वागत किया और बोले—

बहुते दिनन कौहि मुनि दाया।

‘मुनिवर’ बहुत दिनों बाद आपने पधारने की कृपा की।’ नारदजी तो चाहते थे कि प्रभु देरी से आने का कारण पूछें। नारदजी ने अपनी काम-विजय की बात विस्तार से बता दी। भगवान् ने नारदजी की प्रशंसा करते हुए कहा

ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिपीरा।

तुम्हारे कि करइ मनोमव पीरा॥१/१२८/२

‘आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला आपको काम विचलित कर सकता है।’

नारदजी ने साँचा प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। नारदजी ने जो कहा वह भाषा तो भक्तों की है, पर भक्ति उसमें नहीं है। गोस्वामीजी कहते हैं कि—

नारद कहेंउ सहित अभिमाना।

कृपा तुम्हारी सकल भगवाना॥१/१२८/३

नारदजी की वाणी से बाहर बाहर जा भी शब्द निकल रहे हों, पर उनके अन्तर्हृदय में तो अभिमान का विद्यमान है। यही तो साधना तपस्या, गायन-कला के वाणी सबका दुरुपयोग है। वह भक्ति नहीं है इसीलिये भगवान् नवधर्मभक्ति का निरूपण करते हुए उनसे पहली भक्ति का छोड़कर प्रत्येक भक्ति के साथ एक शब्द लगा देते हैं। वे कहते हैं कि—

प्रथम भगति संतन कर संग।

दूसर रति मम कथा प्रसंगा॥३/३४/८

प्रथम भक्ति सत्संग है पर दूसरी भक्ति मात्र कथा सुनने से सिद्ध नहीं होगी, अपितु कथा में प्रेम के भाव और आनन्द के रस में भक्ति में श्रुति है कि प्रभु के वरणा की सेवा के पर अभिमान रहने से ही नहीं, चला भक्ति में भी प्रेम श्रुति है कि भगवद्-कथा गान से तो वरणा नहीं, कपट त्याग कर करे।

भगवान् के गुणों का गायन करने समान यदि कोई भगवद्-गुणों में तदाकर हान के स्थान पर गान देना चाहता हो तो यह श्रुति भी की कसा लगे रहा है वे प्रभु रहे हैं तो नहीं, नाल देना रहे हैं या नहीं। और इस प्रकार यदि वक्ता श्रुति को गुणों पर तदाकर ले रहा है तो फिर यह तो भक्ति नहीं, उसका विरुद्ध मात्र है। वस्तुतः भगवान् के चरित्र का गायन तो कपट छोड़कर वक्ता ही कल्याणकारी है। इस प्रकार गायन कला का प्रमुखता से चरित्र नारदजी का एक स्वरूप सामने आता है। पर नारदजी की इस कला प्रशंसा के उपसंहार के लिये कौतुकी प्रभु एक लीला करते हैं और नारदजी का अभिमान दूर हो जाता है ‘भानस’ में नारदजी का एक रूप और भी दिखाई देता है।

सीताजी के विवाह में भगवान् राम रुदन करने हुए वन-वन भटक रहे हैं। नारदजी साँचते हैं कि प्रभु मरे शाप की स्वीकार करने के कारण ही इतना अधिक दुःख पा रहे हैं। उनके इस स्वरूप का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वे प्रभु से मिलने के लिये चल पड़ते हैं पर इस बार नारदजी का एक दूसरा रूप सामने आता है। उनमें न तो अभिमान है और न ही कपट।

इस यात्रा में भी वे भगवान् के पदावली गायन करते हुए चल रहे हैं, वही पद, वही वाणी और वही वीणा—

यह बिचारि नारद कर बीना।

गये जहाँ प्रभु सुख आसीना॥३/४०/८

पर सब कुछ वही होने पर भी एक अन्तर है—

गावत राम धरित मृदु बानी।

प्रेम सहित बहु भीति बखानी॥३/४०/६

नारदजी पहली बार कला प्रदग्गन के लिये जा रहे थे पर अब भगवान् के गुणों को भीतर हृदय में अनुभव करते हुए प्रेमपूर्वक गायन कर रहे हैं।

भगवान् की भक्ति, कथा और गायन दोनों ही रूप विधाओं में की जा सकती है। कथा परम कल्याणकारी है। भगवान् शंकर स्वयं कथा कहते-सुनते हैं। भृशुण्डिजी कथा कहते हैं। स्वयं भगवान् राम सुनते भी हैं और कहते भी हैं और जब मंगल के अवसर होंगे तो गायन भी होगा। भगवान् राम का जन्म जन्मा होता है उस समय गोस्वामीजी कहते हैं कि—

यह धरित जे गावहिं हरि पद पावहिं,

कौसल्या अम्बा बालक राम को देखती हैं तो—

सुत सनेह नस माता बालधरित कर गान १७/२००

विवाह के अवसर पर भी गान होगा ही। किसी श्रद्धालु ने मुझे विवाह में बुलाया। वहाँ लोगों ने मुझसे कहा—“थोड़ा प्रवचन हो जाय।” मैंने कहा कि विवाह में प्रवचन नहीं होता, गीत गाए जाते हैं। आनन्द के अवसर पर अनुराग रस से प्रभु के गुणों का गायन प्रभु की प्रसन्नता के लिये करें, यही प्रभु-भक्ति है।

विवाह के प्रसंग में तो दाहरा लाभ है। प्रभु के गुणों का गायन ही नहीं, गाली गायन भी कीजिए। ‘मानस’ में जनकपुर की राखियाँ

करहिं गान कल मंगल वानी १७/३१७/८

मंगल गीत तो गाती ही है, पर बारातिधों के भोजन के अवसर पर

जेवैत देहिं मधुर धुनि गारी १७/३२८/६

मधुर स्वर से गाली के गीत भी गाती हैं। भगवान् शंकर के विवाह में भी—

गारी मधुर स्वर देहिं सुदरि विषय बचन सुनावही १७/६८/छंद

स्त्रियाँ गाली गीत गाती हैं। पर गायन में अन्तःकरण में अनुराग होने पर ही यह गया। भक्ति है अन्यथा उसका कोई महत्त्व नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुरूप विवेकपूर्वक कथाश्रवण करके अथवा भगवान् के गुणों का प्रेमसाहित्य गायन करके वह भगवान् की भक्ति प्राप्त कर सकता है।

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जय॥

□

॥श्रीरामः शरणं मम॥

पंचम प्रवचन

भगवान् राम अवसीजी व समक्ष नाछाभक्ति का उपदेश देते हुए पाँचवीं भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि—

भन्त्र जाप मम दृढ़ विस्वासा।

पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥३/३५/१

‘दृढ़ विश्वास क साथ मेरे भन्त्र का उप करना, भजन करना यह मेरा पाँचवीं भक्ति है।’ यह पाँचवीं भक्ति नवधा भक्ति के मध्य में केन्द्र में स्थित है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि चतुर्थ शरीर का प्रत्येक अंग-ग्रन्थि उपयोगी है, पर प्राण के बिना अंग-ग्रन्थि साक्रिय नहीं रह सकती, यीव इसी प्रकार में यह पाचवाँ भक्ति नवधाभक्ति रूपी कलवर का मानो प्राण ही है।

इसमें प्रयत्न का अर्थ दृढ़ और विश्वास बड़ महत्त्व के है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल घटनाएँ तो घटती ही रहती हैं। सामान्यतया, हमारी इच्छा के अनुकूल सब होता है तो हम विश्वासी बन जाते हैं और जब हमारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ घटता है तो हमारा विश्वास टिकने लगता है, पर प्रभु विश्वास के साथ एक शब्द और जाइते हुए कहते हैं—‘दृढ़ विश्वास’। ऐसा विश्वास जो किसी स्थिति में न टूट।

कल की जा घटना हुई उस लवण एक आशा-सी ही गयी थी। ‘मैं विन स मग न-सी न टूट गयी हो।’ मन श्रामना गरमाजी से यही कहा था कि ‘हृद्दी भन न टूट साथ विश्वास नहीं टूटना चाहिए।’ प्रतिकूलता और अनुकूलता को लेकर मन पहले दिन जा हरि इच्छा और हाँकृपा की बात करने थी उसमें पा विभाजन की रेखा इतनी सूक्ष्म

निकली कि जो क्षण इच्छा भी लग रहा थी उसे पथ में बाध दिया ही बना दिया। प्रभु ने साक्षात् हाथों कि वह परमात्मा का वाक्य नहीं है अतः इस लक्ष्य में जानना प्रियतम रहा होगा। अतः जीव ने धाम विश्वास विकृत बना दिया। पथ स्वयं द्वारा बनाया गया है विश्वास की रक्षा करने है। गोम्यामाजी भक्ति से लक्ष्य में विचारों की दृष्टि को अत्यधिक महत्त्व देते हैं।

भगवान् ने स्वयं प्रमाणों पर प्रमाणों में प्रमाण देते हैं कि भक्ति पथों को कम किया है। तो भक्ति का इसका ही मूल्य और दान ही विश्वास की आवश्यकता पर बल देते हैं।

भगवान् को मानना ब्रह्मण में तब लाया वह सुना है कि विश्वास फलदायी होता है। तो वह मानकर कि भगवान् भगवान् में विश्वास है। सन्तुष्ट हो जाते हैं। पर भक्तभूषण कहते हैं कि विश्वास की भी दो रूप हैं। एक तो माना हुआ विश्वास और दूसरा माना हुआ विश्वास। प्रारम्भ में तो विश्वास माना हुआ हो जाना है। लेकिन उसमें दृढ़ता तब आती है जब जानने के बाद उस माने हुए विश्वास की पुष्टि हो जाती है। जैसे किसी नगर का नाम व वर्णन सुनने के बाद उसे स्वयं देखकर व्यक्ति जाश्वस्त और आनन्दित होता है। उसी तरह स्वानुभूति से सुनी हुई बात पर उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसीलिए दृढ़ विश्वास की बात की पुष्टि के लिये कहा जाता है कि—

यह सब मैं निज नयनहि देखी।

यह सुनी सुनाई बात नहीं है। मने मय इगला प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस प्रकार भक्ति के लिये 'जानने' की आवश्यकता है। फिर 'जानने' क्यों आवश्यक है? यह बताते हुए कहते हैं कि—

जानें बिनु न होइ परतीती। ७/८८/७

बिना जाने तो प्रतीति नहीं हो सकती। क्योंकि आज का माना हुआ विश्वास पता नहीं चल रहा है या नहीं। और दृढ़ विश्वास के अभाव में प्रीति नहीं हो सकती—

बिनु परतीति सेइ नहीं प्रीती। ७/८८/७

फिर भूषण कहते हैं कि प्रीति से ही भगवान् को दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है।

प्रीति बिना नहीं भगति दिदाई।

जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ ७/८८/८

इसके लिये इन्होंने जो दृष्टान्त दिया है उसका अनुभव हमें स्पष्ट करते हैं। शरीर में पानी जल देने से तन्मूल गोलप या अक्षय हागा, ११ वर १५ वर २५। ३५ दर बाद पानी सूख जाने पर पुनः अक्षय आ जायगी। पर पानी के स्थान पर शरीर में तेल लगा लिया जाय, जिस संस्कृत में स्नेह कहते हैं तो स्नेह नष्टन के बाद शरीर शुष्क नहीं होगा। इसी प्रकार प्रीति के अभाव में भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती। साधक के जीवन में विश्वास की दृढ़ता ही भक्ति की दृढ़ता की कर्मांटी है। गोम्यामाजी एक दाँट में नदी के तल के माध्यम से प्रतीति देते हैं। वे कहते हैं कि—

भक्ति भाव भादव नदी सबहिं चली महराय।

सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराय॥

बरसात में तो चारा ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, पर जेठ के महीने में जिस नदी में जल विद्यमान हो, वही प्रशंसनाय कही जाएगी।

दृढ़ विश्वास की तरह ही 'मन्त्रजाप' शब्द भी बड़ा सांकेतिक है। हममें से बहुत से व्यक्ति जप करते हैं। किया के रूप में जप करने से भी लाभ तो जाना ही है। पर वास्तव में मन्त्रजाप का तात्पर्य क्या है?

हमारे निरुक्तिकार, व्युत्पत्तिकार कहते हैं कि—

मननात् जायते इति मन्त्रम्।

जो मनाने करने पर जप करनेवाले की रक्षा करें उसका नाम मन्त्र है। जप करने में मन्त्र की आवृत्ति तो हागा ही। पर मनने का तात्पर्य है उस मन्त्र के अर्थ को हृदयगम करना। अर्थ से यदि शब्दार्थ ले लिया जाय और एक शब्द के बदले उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाय, तो यह सही नहीं है। अधिकांश लोग यही समझते हैं, पर यह भ्रमपूर्ण है।

किसी ने पूछा जाय कि 'पाटल मान क्या?' और यदि वह कह दे 'गुलाब' तो पूछनेवाला क्या समझेगा? उसकी स्थिति जैसे पहले थी, अब भी वैसी ही रहा। क्योंकि पहले उसके भस्तिष्क में एक शब्द पाटल था, अब दूसरा शब्द 'गुलाब' आ गया।

एक व्यक्ति के सामने पड़ने पड़ने एक शब्द आया 'गधवा'। इसका

अथ वह नहीं समझ पाया अथ जानने के लिये वह एक बड़े पंडित के पास गया। 'मधवा' इन्द्र को कहते हैं। पंडितजी ने उस बताया 'विद्विजा'। पूछनेवाले ने सिर पीट लिया 'मधवा ही कठिन शब्द था, ये विद्विजा कहाँ से आ गया?' गुलाब का अर्थ पूछने पर यदि काँच उसका सामने गुलाब का फूल ला दे, तो फिर शब्द का अर्थ प्रकट हो जाएगा, अन्यथा शब्द के बदले शब्द ही रह जाएगा।

मन्त्र का अर्थ कबल पाण्डना से पृष्ठकर जान लेना ही पराप्त नहीं है। जब आप जप करते हैं तो मन्त्र स्वयं अपना अर्थ प्रकट करता है। यही अनुभव सही मन्त्रजप से मिलनेवाला अद्भुत आनन्द है। नाम-बन्दना प्रसंग में गोस्वामीजी ने इसके कई दृष्टान्त दिए हैं।

हीरा और काँच का दृष्टान्त देने हुए वे कहते हैं कि 'यदि ये दोनों किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रख दिए जाएँ जो पाखंडी न हो, तो उसे दोनों एक जैसे ही दिखने के कारण दोनों काँच ही प्रतीत होंगे। यद्यपि हीरे का मूल्य काँच से अनन्त गुना अधिक है, पर उसे काँच के रूप में जानने के कारण जो ज्ञानवान् आनन्द होता है उससे वह वंचित रह जाएगा।

पर अभी तक जिसे वह काँच समझ रहा था, किसी ने बता दिया कि यह तो हीरा है। अब यद्यपि वह वस्तु न्या की ल्यो बनी रही पर इस ज्ञान से उस व्यक्ति का आनन्द की अनुभूति होती है। जप के लिये भी यही बात कही जा सकती है, अब पहले जानने की आवश्यकता है।

राम मन्त्र में वर्णमाला के तीन वर्ण र, अ और म हैं। तो क्या इस मन्त्र में भी इनका उतना ही अर्थ है जितना कि वर्णमाला में है? इनका अर्थ उतना ही नहीं, कहीं अधिक है और गहरे अर्थों वाला है।

हीरे को उसके सही अर्थ में जान लेने के बाद आनन्द तो आया पर रामन्त्र का समाधान नहीं हुआ। व्यक्ति यदि भूला है तो वह जान लेने के बाद कि उसके पास जो वस्तु है वह काँच नही होगा है, उसकी भूख नहीं मिट पाएगी। इसके लिये उस हीरे का मूल्य के रूप में बदलना होगा और उस मूल्य के बदले व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी यही बात ब्रह्म के सन्दर्भ में कही जा सकती है।

'मानस' में कहा गया है कि प्रत्येक जीव के अन्तःकरण में ब्रह्म का

निवास है, पर ऐसा होने पर भी जीव दीन है, दुःखी है—

असं प्रमुहयै अछत अविकारी।

सकल जीव जग दीन दुस्वारी॥१/२२/७

एसा क्यों? जीव ने मृत रखा है कि ब्रह्म उसके भीतर है, पर क्या वह इसकी अनुभूति करता है? अब जिस दिन उसे यह ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन उस ज्ञानजन्य आनन्द भी प्राप्त होगा। पर ऐसा होने पर भी परिणामजन्य मूल तो उसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। कहा जा सकता है कि भक्ति के द्वारा वह ब्रह्म को मूल्य रूप में परिणत कर लेता है और जैसे हीरे को मूल्य के रूप में बदलने के बाद व्यवहार के लिये आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह ब्रह्म को भी मूल्य रूप में पाकर व्यक्ति संसार में जो व्यवहार करता है, वही माना कम है। इस प्रकार मन्त्र में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों अद्भुत रूप से समन्वित हैं, विद्यमान हैं।

प्रकट-अप्रकट होना, न होना तथा पहने क्या था और आगे क्या होगा? इन बातों पर खोज और चिन्तन की प्रक्रिया अपने अपने ढंग से लोग करते रहते हैं। सृष्टि-निर्माण के विषय में आधुनिक विज्ञान की धारणा भले ही भिन्न हो, पर इस सन्दर्भ में यह कल्पना तो की ही जाती है कि पहले ऐसा भी तो होगा, जब सृष्टि नहीं रही होगी। वैसे अधिकांश लोगों का पीछ की नहीं, आगे की चिन्ता ज्यादा रहती है। यदि कह दिया जाय कि अगले साल प्रलय होनेवाला है, तो लोग उसका निवारण के लिये पूजा-पाठ और यज्ञ करना चाहते हैं। व्यक्ति चिन्तन नहीं, चिन्ता करने का अभ्यस्त हो गया है। इस प्रक्रिया का पहले हृदयंगम करने की चेष्टा करनी चाहिए।

यह जो कहा जाता है कि ब्रह्म शाश्वत है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह है तो, किन्तु प्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान् राम के जन्म का आश्रय यह नहीं है कि उससे पहले वे नहीं थे और जिस प्रकार बालक जन्म लेता है, उसी प्रकार उनका भी जन्म हुआ। यद्यपि 'मानस' में जन्म और प्रकट इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए गोस्वामीजी नहीं कहते हैं कि—

भए प्रभट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी॥१/१६१/छंद

भगवान् राम प्रकट हुए, वही वे यह भी कहते हैं कि—

जोग सगन ग्रह बार तिवि सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल॥१/१६०

भगवान् राम प्रकट हुए।

इन दोनों शब्दों के प्रयोग दृष्टाका अर्थ रहा है कि भल ही भगवान् राम जन्मा लेने हुए दिखे ह द, पर तत्काल विचार करने में जान होगा कि वे तो थे ही। पहले दिखाई नहीं ट रहे थे, अब दिखाई देने लगे। तब वे अन्तर्धामी थे, अब बाहर प्रकट हो गये।

मनुष्य के जीवन में इसा अन्तर और बाह्य की समस्या है। इसीलिये अनेक सम्प्रदायों का मत है कि मनुष्य का स्व और शान्ति की खोज बाहर नहीं अन्तर्जीवन में करनी चाहिए। कवीन्द्रासजी भी वही कहते हैं कि—

मोको कहीं हूँ बन्दे मैं तो तेरे पास में।

ना मन्दिर में ना मसजिद में ना कावे कैलास में॥

ईश्वर का बाहर दूढ़न का आवश्यकता नहीं है वह तो तुम्हारे हृदय में है। पर गोस्वामीजी इससे अनग वान कहते हैं। उनका कहना होगा तो वे यही कहते कि

वह मंदिर में वह मसजिद में वह कावा कैलास में।

ईश्वर तो सर्वत्र है। उस पृछा गया कि महाराज फिर लोग उसे क्यों अलग-अलग स्थानों में दूढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि—

जाके हृदयें भगति जसि प्रीती।

प्रभु तहैं प्रगट सदा तेहिं दीती॥१/१८४/३

जिसका जहाँ जैसा प्रेम होता है वहाँ वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। सभी मन्दिरों में उन्हा देवताओं की ही प्रतिमाएँ होती हैं, पर अलग अलग लोगों को भिन्न-भिन्न मन्दिर में अधिक आनन्दानुभूति होती है।

जय में वृन्दावन में था तो लोगों का यही कलत सुनता था कि 'विहारीजी ने सारे मन्दिरों को कबान बना दिया। उनका कहन का अर्थ यही होता था कि सार दर्शनाधी विहारीजी के मन्दिर में दर्शन करने के लिये उमड़ पड़ते हैं। वृन्दावन में अनेक मन्दिर हैं क्या उनमें भगवान् कृष्ण नहीं हैं? पर लोगों को विहारीजी के मन्दिर में जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उस ही खोजन के लिये वे वहाँ पहुँचना चाहते हैं। ईश्वर भले ही सर्वत्र हो, पर जिसने जहाँ उसे पाया उसके लिये वही स्थान ठीक

है अतः वह कहने के स्थान पर कि 'आप उसे अन्यत्र मत दूँदिए', यह कहना अधिक अच्छा होगा कि 'आपको जहाँ अच्छा लग उसे वही दूँदिए।' जहाँ विश्वास हो, आनन्द मिले उसे वही खोजिए।

पूछा जा सकता है कि जो आन भोतर है उस बाहर खोजना या देखने से दूरी नहीं हो जायगी? इस एक दृष्टान्त में माध्यम में समझ सकते हैं। आप शीशा क्यों देखते हैं? अपने आपको देखने के लिये न? आपको अपने आपको देखने की क्या आवश्यकता है कहा जा सकता है कि शीशा देखने की प्रक्रिया में उलटा आपने अपने का स्वयं से भिन्न और दूर बना लिया। आप जहाँ हैं, शीश में वहाँ से आप दूर दिखाई देते हैं या नहीं?

बच्चे वह जो आँख पिछोनी का खेल खेलते हैं, वह क्या थाड़ा पिचित्र सा नहीं लगता? जो अच्छा भला सामन खड़ा था उसे छिपने के लिये कहते हैं और फिर उसे दूढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि कभी कभी दूरी का भी आनन्द होता है। भगवान् कृष्ण की लीला में तो वह खेल बहुत होता है। इसे किसी कमी के रूप में लेना उचित नहीं है।

व्यक्ति जब अपने आपको शीशे में देखता है तो क्या उसमें कोई कमी आ जाती है? अर्थात् यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि व्यक्ति जितना अपने आपको सामान्य रूप में नहीं देख पाता, उससे अधिक शीशे में देख पाता है। अन्तर्धामी ईश्वर का बाहर खोजना कोई कमी नहीं है। भक्तों का इसमें बहुत आनन्द आता है। उनका प्रभु के साथ दूर पास का, लुका-छिपी का खेल चलता ही रहता है।

वृन्दावन की नीला में एक बार भगवान् कृष्ण छिप गये और भक्तों से कहा "मुझे दूढ़ो।" सखा ग्वाल-वाल चारों ओर उन्हें दूढ़ने लगे और फिर उन्हें पकड़ लिया। पूछा गया "कैसे पता चला कि कन्हैया इसी दिशा में हैं?" उन्होंने बड़ी मधुर बात कही—

नाचि अचानक ही परे बिनु पावस बन मोर।

बच्चों ने देखा कि एक बार मारगण अचानक ही नाचने लगे। मोर वर्षाकाल में बादलों को देखकर ही नाचते हैं। सभी ग्वाल-वाल विचार करने लगे कि जिस दिशा में नाचने हुए मारों का शोर सुनाई पड़ रहा है, उधर तो आकाश में बादल हैं ही नहीं वे समझ गये कि वे तो धनश्याम श्रीकृष्ण को देखकर ही नाच रहे हैं -

नाथि अद्यान्क स्त्री भरे विनु पावत बन मोर।

जानि परत या दिसि करी नंदित नंदकिसोर।

मानो यदि घनश्याम न दिखाई दे ता उन्हें उनके मार रूपी भक्ता के स्वर में दूढ़। वे उन्हीं के पास दिखाई दे जाएंगे भगवान् स्वयं यह बात स्वीकार करते हुए कहते हैं कि—

मद् भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।

‘मेरे भक्त जहाँ भगवन् गायन करते हैं मैं तो वहीं उनके बिलम्बित निकट ही उपस्थित रहता हूँ।’

इसका अर्थ है कि जो निरन्तर पाप्य है, उसे अप्राप्य बनाना और फिर उसे दूढ़ कर पुनः प्राप्त करना, यह प्राप्ति-अप्राप्ति का खेल भक्ति मार्ग में निरन्तर चलता रहता है। इश्वर को एक बार पाने के बाद जहाँ कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, वे ज्ञानमार्ग से पहुँचें हुए ज्ञानियों का लक्षण है। पर भक्त-मार्ग के प्रथमी भक्ता को पाने खोने और फिर पाने की लीला में ही आनन्द आता है। इसलिये जहाँ ज्ञान में एकरसता है, वही भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्त कभी स्यांग का आनन्द लेते हैं और कभी विरह में आँसू बहाते हैं। भक्तों के जीवन में आनन्द लने का यही अनुभूत है।

पूछा जा सकता है कि भगवान् का यह जो नाम तत्त्व है वह तो प्रकट है, फिर भी लोग नाम की महिमा क्यों नहीं जान पाते? इसका कारण इसकी सूक्ष्मता है। जो वस्तु सूक्ष्म होती है, साधारणतया लोग उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लोणा का यह स्वभाव बन गया है कि दुर्लभ वस्तु को, कठिनाई से मिलनेवाली वस्तु को ही मूल्यवान् मानते हैं।

किसी सज्जन ने एक महात्माजी से पूछा—“महाराज! क्या करें? कुछ साधना बताइए।” महात्माजी ने कहा—“शमनाम जपो।” उस व्यक्ति ने कहा—“महाराज! यह तो मैं पहले से ही जानता था, आपन क्या नयी बात बता दी।” तांगा को नयी बात चाहिए। नयी बात का जो रोग है यही नया घातरोग है। यह ठीक है कि नये का भी आनन्द होता है पर जो पुरातन है उसका भी आनन्द क्या कोई न्यून है?

इसका अर्थ है कि यह जो नाम भगवान् है वह नित्य प्रकट है और भगवान् का जो रूप है, वह नित्य प्रकट नहीं है। इसलिये उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन जान पड़ती है। त्रेतायुग में भगवान् को प्रकट करने के लिये

मनु शतरूपा को न जाने कितनी कठोर साधना करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर भगवान् का दर्शन हुआ। पर कलियुग में रूप भगवान् चाह प्रकट न हों नाम भगवान् तो प्रकट हैं ही।

एक सन्त थे जिनका विषय म कहा जाता था कि उन्हें प्रभु दर्शन प्राप्त था उनमें किसी ने एक बार पूछा “महाराज! भगवान् का दर्शन मैं क्रम क्या है? स्वप्न-दर्शन, प्रत्यक्ष-दर्शन या ध्यान-दर्शन।” साधारणतया लोग यही सोचते हैं कि स्वप्नदर्शन से ध्यानदर्शन अच्छा है और प्रत्यक्षदर्शन सबसे अच्छा है। पर वाचा न ऐसा नहीं कहा। वे बोले—“सबसे साधारण स्वप्नदर्शन है। प्रत्यक्षदर्शन उससे श्रेष्ठ है, पर ध्यानदर्शन से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता।”

पूछनेवाला चौक पड़ा—“ध्यानदर्शन, प्रत्यक्षदर्शन से भी कैसे श्रेष्ठ है?” वाचा ने कहा—“देखो! अगर ईश्वर प्रकट भी हो गया तो कितने समय के लिये प्रकट होगा? एक-दो मिनट के लिये दर्शन देकर अन्तर्धान हो जाएगा। पर ध्यान में दर्शन करनेवाला उसे चाह जितनी देर तक पकड़े रह सकता है। यह तो ध्यान करनेवाले के ऊपर है कि वह जब तक चाहें दर्शन करता रहे।” ‘मानस’ के पुष्पवाटिका प्रसंग में यही बात आती है।

भगवान् गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिये पुष्प लाने पुष्पवाटिका में आते हैं। उसी समय श्रीसीताजी भी अपनी सखियाँ के साथ गौरीपूजन के लिये वहाँ आती हैं। एक सखी भगवान् का दर्शन कर सीताजी के पास आकर प्रभु के बारे में जब सुनाती है तो सीताजी के मन में उत्कण्ठा जाग्रत होती है। वह उस सखी को आगे कर भगवान् राम का दखन की व्याकुलता लिये उन्हें दूढ़ने चल पड़ती है। पर जहाँ सखी ने प्रभु को देखाया वहाँ वे नहीं दिखाई पड़ते।

इसका अर्थ है कि यदि एक सन्त को भगवान् ने जहाँ पर दर्शन दिए हैं, दूसरा को भी वहाँ पर दर्शन मिलेगा, ऐसा मान लेना ठीक नहीं है। सबके दर्शन के केन्द्र अलग-अलग हो सकते हैं।

भगवान् के न दिखाई देने पर सीताजी व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें चारों ओर खोजने लगती हैं—

जहँ बिलोकि भृग तावक नैनी।

जनु तहँ बरिस कमलसित श्रेनी॥१/२३१/२

उसके पश्चात्—

लता ओट तब सखिन्ह लखाए ॥१/२३१/३

सखिया न दिखया कि व लता की आट में है। फिर वे लता की आट में प्रकट हो गयी। कंसा अनाखी लता लता का खल है। भगवान् पहले गिरे फिर अदृश्य हो गये। खाल हड़ता दिख पर लता की आट में दिख। आध दृश्य, आध अदृश्य, पर जब देख लिये गये, तो सोचा फिर भीतर छिपने से क्या फायदा? प्रभु प्रकट हो गये—

लता भवन से प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुग विभल विधु जलद पटल विलगाइ ॥१/२३२

पर प्रकट हो जाने के बाद एक अनाखी बात हुई। सारी सखियाँ तो बड़ी प्रसन्नता से भगवान् राम की ओर देखने लगीं, किन्तु सीताजी ने एक बार देखने के बाद—

लोपन भग समहि उर आनी ॥१/१३१/७

उन्हें नेत्र-मार्ग से भीतर हृदय में ले आयीं और फिर—

दीन्हें पलक कपाट सयानी ॥१/१३१/७

अपने नेत्र बन्द कर लिये। सखियाँ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ 'जा प्रत्यक्ष सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं उनका ध्यान में देख रही हैं।' सीताजी मानो बताना चाहती हैं कि जा प्रत्यक्ष है वह तो सक्का है और धाड़ी दर में चला जाएगा पर भीतर जो ध्यान में आ गया है, वह बाहर कैसे निकलकर जाएगा? क्योंकि मैंने जिस नजद्वार में उन्हें भीतर बैठाया था, उसके पलक कपाट तो मैंने उनके प्रवेश के बाद ही बन्द कर दिए थे।' बड़ी दिव्य भावना है। काहिल के प्रसंग में भी ऐसी ही अनूठी बात दिखाई देती है।

कोहलर के रूप में दूल्हे से व्यंग्य विनाद करने की एक परम्परा रही है। कोहलर में सारी सखियाँ भगवान् राम की ओर देख रही हैं और उनमें व्यंग्य-विनाद कर रही हैं। पर आश्चर्य। सीताजी की दृष्टि भगवान् राम की ओर न होकर अपने हाथ के कंकण पर केन्द्रित है। भगवान् राम के रूप सौन्दर्य को निहारने के स्थान पर वे अपने आपूर्ण कर्म क्यों देख रही हैं? पर जिनके पास दृष्टि थी उन्होंने देख लिया कि—

निज पानि मनि महुं देखिअति मूरति सुरूपनिधान की ॥१/३२६/छं

वे कंकण के मणि में जो राम दिखाई दे रहे हैं उन्हें देख रही हैं। 'निज पानि मनि' में देखने के पीछे निवृत्त की अनुभूति का बड़ा सुन्दर भाव है। वे माना बनाना चाहती हैं कि ईश्वर जब तक हाथ में न आ जाय, अपनी मूर्ति में न आ जाय तब तक परम आनन्द की अनुभूति कैसे होगी? गोस्वामीजी कहते हैं कि—

निज पानि मनि महुं देखिअति मूरति सुरूपनिधान की।

चालत न भुजयल्ली विलाकिनि विरह भय वस जानकी ॥१/३२६/छंद
य कंकण-मणि में प्रभु की लय को देख रही है और अपनी भुजा रूपी वल्ली को इस तरह से हिला दुला नहीं रही है कि इसमें कहीं प्रभु की छवि अदृश्य न हो जाय।

गोस्वामीजी सीताजी की भुजा को वल्ली (लता) की वह जो उपमा देते हैं, उसे पढ़कर शोड़ा आश्चर्य होता है, पर विचार करने से ज्ञान हो जाता है कि यह गोस्वामीजी की कवि दृष्टि है जिसको लिय कहा जाता है कि—

जहाँ न आए रवि, वहाँ जाय कवि।

वस्तुतः गोस्वामीजी के इस वर्णन में कलात्मक शृंगार रस की पराकाष्ठा है।

गोस्वामीजी सीताजी की भुजा को लता बनाकर यह संकत दत्त हैं कि लता तो सदा वृक्ष से लिपटी हुई ही शांभा पानी है। अतः जहाँ अन्य सखियों को भगवान् राम सामने बैठ हुए दिखाई दत्त हैं, वहीं सीताजी उन्हें अपनी भुजाओं में देखती हैं। माना वे अपने प्रमाणिक में बद्ध श्रीराम के दर्शन करती हैं। उनका ऐसा प्रतीत नहीं होता कि श्रीराम उनसे दूर हैं या अलग हैं। इस प्रकार यह प्रकट अप्रकट की लाला है पर नाम भगवान् तो प्रकट और सुलभ हैं।

'नाम महिमा का सम्पन्न होने के बाद क्या होता है?' इसे बताते हुए गोस्वामीजी एक बड़ी अनाखी बात कहते हैं। वे इसके लिये इतिहास में घड़ी एक घटना का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि जिह्वा से भगवान् के नामस्मरण करने पर—

जुग जुग चालत चाम को। विनयपत्रिका/६६/४

चमड़े के सिक्के के सम्यन्ध में इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि एक भिक्षु ने भागते हुए हुमायूँ की अपनी मशक के सहारे नदी पार कराकर उसके प्राणों की रक्षा की थी। बाद में हुमायूँ के जब दिन फिरे

और वह पुनः सिंहासनावृद्ध हुआ तो उसे उस भिखारी की याद आई, उसने उसे बुलाकर पूछा— 'बालो क्या चाहते हो?' भिखारी ने कहा 'मुझे एक घण्टे के लिये बादशाह बना दिया जाय।' हमारे ने उसे एक घण्टे के लिये बादशाह बना दिया।

बादशाह बनने के बाद जब उसने पूछा गया कि 'अब आपकी क्या आज्ञा है?' तो उसने कहा कि 'चमड़े का सिक्का जारी दिया जाय।' भिखारी को चमड़े के मशक के कारण ही बादशाह बनने का सौभाग्य मिला था, इसलिए उसने सोचा कि चमड़े का सिक्का चले, जिससे लोग उसके महत्त्व का समझें। चमड़े का सिक्का चला पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। राजा के रूप में भिखारी का समय समाप्त हुआ नहीं कि चमड़े का सिक्का भी मूल्यहीन हो गया।

गोस्वामीजी इस दृष्टान्त के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि 'हमारे प्रभु के नाम के रूप में जो बादशाह हैं वे इतने कृपालु हैं कि उनके प्रबल प्रताप से इस जीम के चमड़े का सिक्का भी युगा-युगों से चलता आ रहा है। नाम की इतनी अधिक महिमा है।'।

गोस्वामीजी कहते हैं कि प्रभु का यह नाम परम कल्याणकारी है उसका निरूपण कीजिए -

नाम निरूपण नाम जतन तें।

सोउ प्रगटत तिमि मोल स्तन तें॥१/२२/८

जिस प्रकार हीर के नाम की जानने के बाद उसका मूल्य प्रकट हो जाता है उसी प्रकार प्रभु के नाम के निरूपण से, यत्नपूर्वक उसका अप करने से हमारे अन्तर्जीवन की समझा-आ का समाधान करनेवाले प्रभु हम प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिये 'मन्त्रज्ञाप मम दृढ़ बिस्वासा' के रूप में प्रभु ऐसा दिव्य भक्ति मन्त्र प्रदान करते हैं जो भक्ति के, पाचय सोपान के रूप में केन्द्र में अवस्थित है।

॥योगलये सियावर रामचन्द्र की जया॥

□

॥श्रीरामः शरणं मया॥

षष्ठ प्रवचन

भगवान् राम ने भक्तिस्वरूप शरीरीजी के समक्ष जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया वह बड़ा अद्भुत और रहस्यपूर्ण है। इसमें पंचम भक्ति का महत्त्व कई दृष्टियों से सर्वाधिक है।

हम जिस युग में रहते हैं उस कलियुग के सन्दर्भ में यह बात बार बार कही गयी है कि इसमें जप के द्वारा जो उपलब्धि होती है, वैसी किसी अन्य साधन से नहीं हो सकती। कहा गया है कि -

जपात्सिद्धिः जपात्सिद्धिः जपात् सिद्धिर्न संशयः।

कलौ केवल हरिनाम न गतिरन्यथा॥

गोस्वामीजी भी यही कहते हैं कि—

बहुं श्रुति बहुं जुग नाम प्रभाऊ।

कति बिसेषि नहिं जान उपाऊ॥१/२१/८

यद्यपि चारों युगों में भगवान् के नाम की महिमा पाई गयी है, पर कलियुग में नाम का विशेष महत्त्व है क्योंकि नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है।

भगवान् श्रीकृष्ण भी गीता में जपयज्ञ को ही अन्य सभी यज्ञों की तुलना में श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि—

यज्ञानाम् जपयज्ञोऽस्मि।

'समस्त यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ।' रामचरितमानस के सर्वश्रेष्ठ मन्त्र श्रीभारत के चरित्र का भी जपयज्ञ की सजा दी गयी है। गोस्वामीजी लिखते हैं कि -

समस्त सकल उत्पात सब भरत चरित जपजाग।

'जपयज्ञ' को हृदयगत करने के लिये हम एक यज्ञपुरुष के रूप में उसकी भावना कर सकते हैं।

व्यक्ति की सगुना को हम तीन प्रमुख अवयवों के सम्मिश्रण के रूप में देख सकते हैं। एक तो व्यक्ति का शरीर जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। दूसरा उसका प्राण जिससे वह जीवित रहता है और तीसरा उसका मरिदा, जिसके माध्यम से व्यक्ति चिन्तन मनन व सत्य का अन्वेषण करता है। यज्ञ की माहमा का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर हम यज्ञ पुरुष के भी शरीर, प्राण और मरिदाक इन तीनों की निर्धारणा कर सकते हैं।

जप की जो विधि है, माना वही यज्ञपुरुष का शरीर है। जप के विषय में यह बताया गया है कि किस आसन पर बैठकर जप करना चाहिए, किस माला का जप करना चाहिए। यह भी कहा गया है किस मन्त्र के जप से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष में से किस फल की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जप और मन्त्र के विषय में जितना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उतना और कहीं नहीं लिखा गया है।

जप की माहमा सभी धर्मों में दिखाई देती है। और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपनी-अपनी विधि के अनुसार जप करते हुए दिखाई देते हैं।

'विधि' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में तथा कई सन्दर्भों में किया जाता है। नियम और कानून को विधि कहते हैं। व्यवस्था को भी विधि कहते हैं। ब्रह्मा ने व्यवस्था का निर्माण किया इसलिए ब्रह्माजी को 'विधि' के नाम से भी जाना जाता है।

सामान्य व्यावहारिक जीवन में भी विधि की गहता पथ पथ पर दिखाई देती है। व्यक्ति के पारिवारिक व सामाजिक क्रिया कलाप यदि विधि-सम्मत नहीं हैं, तो उन्हें उचित नहीं माना जाता। विधि की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

यज्ञ (जप) करते समय किस आसन पर बैठना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, किस मन्त्र का जप कब करना चाहिए, आदि का बड़ा विस्तृत वर्णन मन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों में पढ़ने को मिलता है। स्वयं भगवान् अपने शास्त्र में विधि को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं, यद्यपि ईश्वर होने के नाते वे विधि से सर्वथा ऊपर हैं, उन पर कोई नियम या बन्धन लागू नहीं होना। पर इतना होने पर भी वे विधि का पालन करते हुए दिखाई देते हैं।

भगवान् राम के विवाह के समय का तो वर्णन पढ़ने को मिलता है उसमें गात्मीजी यही लिखते हैं कि—

होय समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि।

विध वेध परि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। १/३२३

विवाह ही जिस विधि का शास्त्र में वर्णन किया गया है, भगवान् राम और उनके भाइयों का विवाह भी उसी विधि से सम्पन्न हुआ और आखिरी बात यह है कि स्वयं वेद आकर विवाह की विधि बताते हैं तथा वही जो शास्त्रों में दी जाती है उसे आगे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर स्वयं ग्रहण करते हैं।

इसका अर्थ है कि जिस शरीर के द्वारा व्यक्ति सत्कार के क्रिया-कलापों का निवाह करता है उसी प्रकार जप की विधि का भी पदार्थ है। विधि-अनुकूल जप अभीष्ट फल प्रदान करता है। फल तो यहाँ तक जाता है कि विधि के विरुद्ध जप करने से प्राप्त फल भी मिल सकता है। भगवान् राम विधि का बहुत अधिक सम्मान करते हैं।

मानस में वर्णन आता है कि चित्रकूट में भरत के द्वारा पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान् राम महाराज दशरथ का श्राद्ध करते हैं। उस समय एक अनोखी बात हुई। महाराज दशरथ का भगवान् राम के प्रति अत्यन्त अनुराग था। वर्णन आता है कि भगवान् राम जब शास्त्रावधि के अनुसार पिण्डदान करने लगें तो महाराज दशरथ का हाथ पिण्डदान लेने के लिये सामन आ गया। पर भगवान् राम ने पिताजी के हाथ में पिण्डदान न देकर आचार्यों से पूछा—“शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? पिण्ड किस पर रखा जाता है?”

यताया गया कि शास्त्र में तो बड़ी विधान है कि कुश बिनाकर पिण्ड को उस पर रख दिया जाता है। यह जानकर भगवान् राम सीधे दशरथजी के हाथ में पिण्ड न देकर शास्त्र की विधि का पालन करते हैं और कुश के ऊपर पिण्ड को छोड़ देते हैं।

भगवान् राम से पूछा गया कि “महाराज! आप सीधे ही दशरथजी के हाथ में भी तो दे सकते थे, पर आप ऐसा क्यों नहीं किया?” भगवान् राम ने कहा कि “विधि का पालन करना ही उत्तम होता है। अज यदि मेरे पिताजी प्रसन्न होकर स्वयं पिण्डदान ग्रहण करने आ गए, पर भविष्य

में यह आवश्यक नहीं कि सभी के पिता आएँ ही और हाथ निकाल दें। तब साचा क्या होगा?" ऐसा तो होता भी नहीं है। इसके विषय में कबीरदासजी का एक दावा बड़ा प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने पिता के श्राद्ध करने वाले एक पुत्र पर ख्यांय किया है।

किसी व्यक्ति ने अपने पिता का श्राद्धकर्म बड़ी धूमधाम से किया तथा एक बड़ा भाज दिया। लोगों ने उस व्यक्ति का नाम लेकर जब कबीरदास को बताया कि 'कितनी श्रद्धाभावना से पिताजी का श्राद्ध कर रहा है। बड़ा पितृप्रेमी लगता है।' कबीरदासजी को उस व्यक्ति के बारे में सब ज्ञात था। उन्होंने कहा—

जिअत बाप सो दंगम देगा।

मेरे हाड़ पहुँचावे गंगा॥

'पिताजी जब तक जिन्दा रहे, उनके साथ दया करता रहा और अब उनके मरने के बाद नाम कमाने के लिये पितृभक्ति का दिखावा कर रहा है।'

भगवान् राम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग शास्त्र की विधि के अनुकूल कार्य करें। आज भी जो देश का विधान है, यदि कोई उससे हटकर कार्य करे तो उसकी आलोचना होती है।

इस प्रकार विधि यज्ञपुरुष का शरीर है। विश्वास यज्ञपुरुष का प्राण है और तत्त्व का निरूपण उसकी आत्मा है।

यद्यपि विधि का महत्त्व है, पर जब कोई ज्ञानी जप करता है तो उसके लिये कर्मकाण्ड की विधि की प्रमुखता के स्थान पर तत्त्व-निरूपण की प्रधानता होती है। ज्ञान की दृष्टि ही यह निर्लपित करती है कि 'राम' नाम में प्रयुक्त रकार, अकार और मकार का मूल्य सिर्फ उतना ही नहीं है जितना कि वर्णमाला में होता है, अपितु भगवान् के नाम के रूप में प्रयुक्त ये अक्षर साधारण अक्षर न रहकर, अक्षर ब्रह्म बन जाते हैं।

हमारे देश में ईश्वर का सगुण-साकार तथा निगुण निराकार, इन दोनों रूपों में मानन की परम्परा है। पर यह बड़ी अद्भुत बात है कि दोनों ही मतों के माननेवाले रामनाम का श्रेष्ठ मानते हैं। अब यदि आपमें इस विचार का उदय न भी हो पाए कि 'रामनाम' क्या है? उसका तत्त्व क्या है? तब भी आप रामनाम का जप करिये उससे भी कल्याण तो होगा ही।

गोस्वामीजी के सामने जब कोई व्यक्ति वह बार बार बखान कराने लगा कि 'वह मेरा है, वह मेरा है' तो गोस्वामीजी ने उससे पूछा—

मोर मोर सब कहँ कहति तू को कह निज नाम।

'आप जरा अपना परिचय तो दीजिए कि आपका नाम क्या है?' जिससे पता चल कि जिस आप मरामरा कह रहे हैं सचमुच वह आपका ही है या आपने जबरदस्ती उस अपना बना रखा है। फिर गोस्वामीजी सावधान करते हुए कहते हैं कि—

कै ध्रुप साधहि सुनि समुझि कै तुलसी जपु राम॥

(दोहावली १८)

जरा चिन्तन करो, विचार करो और जब नाम और रूप के रहस्य को समझ लो तो मीन हो जाओ और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो रामनाम का जप करो, धोर धोर नाम भगवान् ही बता देंगे कि उनसे तुम्हारा क्या नाता है।'

मानो गोस्वामीजी बताना चाहते हैं कि 'तुम यदि शरीर को 'मैं' मानकर मेरा मेरा कह रहे हो, तो जिनसे तुम अपना सम्बन्ध मान रहे हो, वे सब तुम्हारा अलग-अलग रूप में परिचय देंगे, उन नातों के भिन्न-भिन्न नाम होंगे। तो फिर तुम्हारा असली परिचय क्या हुआ? इसलिये मेरा-मेरा कहना बन्द करके विचार करो। तुम देखोगे कि आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाने पर मरा-तंग सब बन्द हो जाएगा क्योंकि तब एकमात्र ब्रह्म की सत्ता ही दिखाई देगी, व्यक्ति की नहीं।' यह ज्ञान उसका नाम के स्मरण से व्यक्ति पा सकता है। सगुण और निगुण दोनों रूपों का परिचय व्यक्ति प्रभु के नाम के माध्यम से पा सकता है।

भगवान् शंकर के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने विश्व का पी लिया था पर गोस्वामीजी कहते हैं कि यह कोई आदमी नहीं अपितु भगवान् के नाम का प्रभाव है—

नाम प्रभाउ जानि सिव नीको।

कालकूट फल दीन्ह अभी को॥११८/८॥

समुद्र-मन्थन की जो गाथा आती है उसमें कहा गया है कि देवता और दैत्यो ने मिलकर अमृत पान की दृष्टि से समुद्र का मन्थन किया था। पर अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया सब उसकी ज्वाला

से जलने लगे और आतंकित हो गये।

देवतागण भगवान की उपासना दन लग- महाराज! आपन ना कहा था कि अमृत निकलगा। वही अमृत है क्या? भगवान ने कहा "धैर्य रखो, अमृत भी निकलगा।"

"महाराज! बाद में निकलेगा तो क्या लाभ होगा? इस विष से बच। मैं तो अब न अमृत पीसूँ।" भगवान ने कहा "यह विष भगवान् शंकर के पास ले जाओ और उनसे कहो कि वे इसे पी लें।"

भगवान् यदि चाहते तो स्वयं विषगान् कर सकते थे। पर स्वयं न पीकर भगवान् शंकर के पास भिजवा दिया। काहू किसी के पास विष भिजे, तो साधारणतया वही माना जाएगा कि शत्रुता होगी। इसलिये ऐसा कर रहे हैं। पर भगवान् शंकर निरन्तर भगवान् के नाम का प्रेम से स्मरण करते हैं, शत्रुता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।

भगवान् शंकर के पास विष लाया गया। उन्होंने पूछा—"किसने भेजा है?" और जब उन्हें बताया गया कि भगवान् ने भेजा है, तो उन्होंने उस विष को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया। उससे पीछे भगवान् शंकर की क्या दृष्टि है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

गोस्वामीजी 'मानस' में इस संसार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसमें अच्छा-बुरा, पापों पुण्यात्मा, सुख-दुःख आदि दोनों पक्ष ही दिखाई देते हैं। इस द्वन्द्वात्मक सृष्टि का चित्र प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं कि—

सुख दुःख पाप पुन्य दिन राती।

सामु असाधु सुजाति कुजाती॥

दानव देव ऊँच अरु नीचू।

अमिअ सुजीवनु माहठ मीयू॥

माया ब्रह्म जीव जगदीसा।

लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥

कासी मग सुरसरि कमनासा।

मरु मारव महिदेव गवासा॥

सरग नरक अनुराग बिरागा।

निगमागम गुन दोष बिभागा॥१/५/५-६

इस द्वन्द्वमयी सृष्टि के पहले क्या था? यदि इससे पहले कुछ भी

नहीं था तो यह संसार किससे बन? आधुनिक विज्ञान की अपनी दृष्टि है जिसके द्वारा सृष्टि निर्माण का प्रक्रिया ही खोज की जाती है। पर गोस्वामीजी कहते हैं कि इस संसार की रचना के, संसार के अस्तित्व को देख-नमोस्ते का एक आरंभ भी है। इसका मूल में कान है। यह सृष्टि किससे रचना है? गार्ग्यजी का जब भगवान् राम की लीला और चरित्र का वर्णन करते हैं तो इसमें राम का तन्त्र भी नाइ देते हैं और इस प्रश्नों का उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं।

'मानस' में भगवान् की वन्दना 'भवान् गम्य जय रघुराई' तथा 'देवान्त वेद्य विभुम्' कहकर की गयी है। भगवान् शंकर भी जब भगवान् राम की वन्दना करते हैं तो वे—

बंदई बाल रूप सोइ रामू।

कहकर बालक राम की वन्दना करते हैं।

बालक राम का लीलाभा का गोस्वामीजी ने अपने ग्रन्थ में बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। मकर उन पदों को गाकर आनन्द-विभोर हो जाते हैं। गोस्वामीजी का यह पद

तुमुकि चलत रामचन्द्र बाजत चैननियौ।

भक्त गावकों की बड़ा प्रिय है। बालक का वर्णन तो उसका कैसे भूगार किया गया है, कौन से रंग का वस्त्र उसने पहन रखा है, उसके गाने में कैसी माला है आदि-आदि के विषय में ही होता है। पर भगवान् शंकर अपने इष्टदेव भगवान् राम की वन्दना से पहले जो वाक्य कहते हैं, उन्हें पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं कि—

शूटेउ सत्य जाहि बिनु जाने।

जिहि भुजग बिनु खु पडिबानै॥

जेहि जानै जग जाइ हेराइ।

जगै जघा सपन भ्रम जाई॥१/१११/१,२

'जिन राम को जाने बिना यह झूठा संसार भी सत्य प्रतीत होता है और जिस ज्ञान लेने के बाद यह संसार स्वप्नवत् ही जाता है खो जाता है, ऐसे बालक राम की मैं वन्दना करता हूँ।' बालक राम के शिशु-मूलभूत कौमल और वात्सल्यपूर्ण चित्रण के स्थान पर दर्शन के तत्त्व का विवरण कर भगवान् शंकर मानो बताना चाहते हैं कि आप केवल मन के आनन्द

तक ही सीमित नहीं रहिए। उसके लिये तो और बहुत-सी बातें हैं। अतः उसे थोड़ा और आगे बढ़िए।

महाराज मनु ने साधना की तो भगवान् राम उन्हें सामना प्रकट हुए। उनके साथ उनके वाम भाग में सीताजी भी थीं। महाराज मनु समझ नहीं पाए। वे क्यों हैं भगवान् राम कह सकते थे कि ये मेरी पत्नी हैं और इनका नाम सीता है। पर भगवान् राम ऐसा नहीं कहते, आपनु सीताजी का परिचय देते हुए वे कहते हैं कि—

आदिशक्ति जेहि जग उपजाया।

सौंड अस्तरिहि मोरि यह माया॥१/१५१/४

ये आदिशक्ति हैं और इन्होंने ही संसार का निर्माण किया है। फिर भगवान् कहते हैं कि ये मेरी माया हैं। माना इसका द्वारा वे बनाना चाहते हैं कि ये किसी वस्तु या पदार्थ से नहीं, अपनी माया से निर्माण करनेवाली आदिशक्ति हैं। ये ऐसे जादू की स्वामिनी हैं जहाँ कुछ न जान हुए भी वे सब कुछ गिनना देती हैं। गोस्वामीजी विश्व रचना के मूल कारण का सकते एक और प्रसंग में भी करते हैं।

विश्वामित्रजी भगवान् राम और लक्ष्मणजी को लेकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं उस समय गोस्वामीजी बड़े सुन्दर शब्दों में इसका चित्रण करते हुए लिखते हैं कि—

पुरुष सिंह दोउ बीर,

ये दोनों पुरुष सिंह और बार हैं। सिंह बड़ा डरावना होता है। लगता है कि सिंह कहकर वे यह बताना चाहते हैं कि ये दोनों डराते होंगे। पर अगले वाक्य में वे कहते हैं कि—

हरषि चलेउ मुनि भय हरन।

नहीं, नहीं ये डरावना सिंह नहीं हर हर डरावना सिंह है। इनका ही नहीं वे कहते हैं कि ये सिंह की तरह न तो क्रूर हैं और न ही हिंसक। अपितु

कृपासिंधु रघुबीर

ये तो कृपासिंधु हैं। फिर अन्त में गोस्वामीजी नास्तिक परिचय देने हुए कहते हैं कि—

अखिल बिस्व कारन करन।

ये संसार के कारण और करण दोनों ही हैं।

भगवान् शकर उस विषय को सहज क्यों पी लेंगे? सृष्टि के मूल में जब कोई वस्तु नहीं है, तो फिर दिखाई देना पर भी संभव कैसे भी नहीं है और यदि कारण और कारण एक ही है तो फिर इसका रूप कुछ भी क्यों न हो, सर्वम कारण के रूप में, धातु के रूप में एक वही ब्रह्मत्व ही विद्यमान है। 'परन्तु' भगवान् शकर की दृष्टि में विषय और अप्रमृत् में (तत्त्वतः) कोई भेद नहीं है। इसे एक दृष्टान्त के रूप में समझ सकते हैं।

किसी मन्दिर में जाने पर दिखाई देता है कि भगवान् की बड़ी सुन्दर मूर्ति बनी हुई है। पास में एक राक्षस की भी मूर्ति बनी हुई है। गिराका स्वरूप बड़ा भयावना है। पर दिखने में एक सुन्दर तथा दूसरी भयावना लगे, दोनों मूर्तियाँ सगमरगर की ही बनी हुई हैं। दिखने में भेद होने पर भी दोनों में धातुगत कोई भेद नहीं है।

'सृष्टि का सृजन एक विस्फोट से हुआ', यह आधुनिक विज्ञान की धारणा है। यद्यपि आध्यात्म विज्ञान की अपनी शैली है। पर कहा जा सकता है कि सबसे पहले एक शब्द सुनाई पड़ा (विस्फोट हुआ) और जिस शब्द की ध्वनि गूँजी वह है 'ऊँ'।

महाराज मनु के सामने पहले ब्रह्म का कोई रूप नहीं आया। पहले आकाशवाणी के रूप में शब्द ही सुनाई पड़ा। इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्गुण निराकार जब सगुण साकार होना चला, तो सबसे पहले उसकी अभिव्यक्ति शब्द के रूप में हुई। 'कुछ नहीं' का अर्थ है आकाश। न्यायशास्त्र कहते हैं कि इस अव्यक्त आकाश का गुण है 'शब्द'—

शब्दगुणकं आकाशम्।

अर्थात् यदि वह व्यक्त होगा तो शब्द के रूप में व्यक्त होगा।

निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक आने में एक क्रम है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और अन्त में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। फिर इन पाँचों से सारा संसार बनता है। निराकार से साकार बनने में शब्द की महत्ता सर्वप्रथम है।

'गानत' में कहा गया है कि भक्त सर्वत्र भगवान् को ही देखता है—

सगु नरकु अपनरु समान।

जहाँ तहाँ देख धरें पनु बाना॥२/१३०/७

ज्ञानी की दृष्टि में भी सर्वत्र ब्रह्म ही का निवास है। ज्ञानी के लिये

स्वर्ग, नरक, मोक्ष एक ही तत्त्व के अनेक रूप हैं। महाराज जनक से जुड़ा एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग आता है।

महाराज जनक को देवदूत स्वर्ग की ओर भ्रमण साथ ले जा रहे थे तो मार्ग में जब वे नरक के पास से गुजरने लगे तो इन्होंने रत्नेराल पापियों ने कहा— 'ये काम महापुरुष हैं। जिनके शरीर की सुगन्ध से हमारे शरीर की सारी पीड़ा शान्त हो गयी।' महाराज जनक ने जब यह बात सुनी तो देवदूतों को रुकने के लिये कहा और बोले— 'अरे मैं यहीं हूँ।' देवदूतों ने कहा— 'महाराज! नरक में तो पाप करनेवाले जाते हैं और पुण्यकर्मा व्यक्ति का स्थान स्वर्ग में होता है। आपको तो स्वर्ग तक ले जाने के लिये हम लोग भेजे गये हैं।'।

महाराज जनक ने कहा— 'जब मेरे यहाँ रहने से इतने लोगों का प्रसन्नता हो रही है, तब मेरे लिये यहीं रहना अच्छा है।'।

कहा जाता है कि महाराज जनक के पुण्य प्रताप से सारे पापी स्वर्ग में चले गये। देवदूतों ने उनसे कहा— 'आप भी ऊपर चलिए।' महाराज जनक ने कहा— 'पुण्य से स्वर्ग मिलता है। पर मैंने तो अपना सारा पुण्य दे दिया। जब पुण्य ही शेष नहीं रहा तो मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? मैं यहीं ठीक हूँ।'।

देवदूतों ने बड़ी सुन्दर बात कही, बाले— 'महाराज! आपने अपना अर्जित पुण्य दे दिया, यह तो ठीक है, पर इस पुण्यदान का पुण्य इतना अधिक हो गया है कि अब आपका स्थान स्वर्गलोक क्या, ब्रह्मलोक में है।'।

भगवान् शंकर ने देखा कि भगवान् ने इस विषय का इर्गालिये भोज कि जिससे इसकी ज्वाला से सुख जलकर नष्ट हो जान पाए। ऐसी स्थिति में चाहते तो वे स्वयं भी विषपान कर सबको रक्षा कर सकते थे। पर धन्य हैं वे। जो मुझे यह श्रेय देना चाहते हैं।

ऐसे भगवान् शंकर की ज्ञानमयी दृष्टि में विष और अमृत का कोई भेद नहीं है। सबमें वे ब्रह्मतत्त्व की ही दृष्टि में समान हैं। पर कोई भेद न होने पर भी उनके द्वारा नामतत्त्व के निरूपण से भगवान् के नाम की सर्वश्रेष्ठता जिस रूप में सिद्ध होती है वैसा दुर्लभ दुर्लभ है।

भगवान् शंकर निरन्तर रामनाम का जप करते हैं। गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं कि—

धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्री रामनामाभृतम्।

भगवान् शंकर तो निरन्तर रामनाम के अमृत का पान करते हैं। अब एक दिन विषपान का अवसर आ गया। भगवान् शंकर ने आनन्दपूर्वक विषपान कर लिया। सबका बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा गया— 'महाराज आपने इतना भयानक विष कम पी लिया? और उसके बाद आपको कैसा लगा?' भगवान् शंकर ने बड़ी मीठी बात कही।

भगवान् शंकर ने कहा— 'मेरे गले में रामनाम का अमृत पहले से था ही, भगवान् की ओर से विष आ गया। तो मैंने विष को राम के साथ मिला दिया तो 'विश्वास' हो गया।

यद्यपि सब ब्रह्म के ही विविध रूप हैं। इस दृष्टि से क्या विष और क्या अमृत? पर सिद्ध हो गया कि रामनाम तो सर्वश्रेष्ठ अमृत है। इस तरह भगवान् शंकर, भगवान् के नाम का निरूपण करते हैं।

वणमाला के अक्षरों का अध्ययन करनेवाला विद्यार्थी कहलाता है, पर उन्हीं अक्षरों के तत्त्व रूप को जो जान लेता है, वह 'ज्ञानी' है। ऐसा ज्ञानी प्रभु के नाम का निरूपण करता है। और जो भगवान् के नाम का, 'विधि' की प्रमुखता से जप करता है, वह कमकण्ठी है। पर भगवान् सबसे ज्यादा महत्त्व किसे देते हैं? जब वे यह कहते हैं कि—

मन्त्र जाप मम दृढ चिन्तासा।

'दृढ विश्वास से मन्त्रजाप करना मेरी भाँति है' तो इसका अर्थ है कि भाँति का प्राण तो विश्वास है। भक्ति में विधि और द्रष्टा भी है, पर मुख्य तो विश्वास है, प्रभु में दृढ विश्वास। विश्वास से जुड़ी एक बड़ी प्रसिद्ध गाथा आती है।

इड़ासा की बात है। एक अनपढ़ व्यक्ति ने किसी गुरु से एक बर्दिया मन्त्र देने की प्रार्थना की। उन्होंने उस दवा का मन्त्र दे दिया। दवा के मन्त्र उच्चारण में कुछ खिलबट होन में उनमें 'ॐ ही क्लीं' आदि जो शब्द होते हैं वे कुछ बर्दिया से लगत हैं। कई लोगों का इरादालिय ऐसा लगता है कि वे मन्त्र बहुत बर्दिया होय क्योंकि रामनाम तो बड़ा सीधा-सादा सा है।

उस व्यक्ति ने दवा का मन्त्र ले तो लिया, पर अनपढ़ होने के कारण ठीक से उसे जप नहीं पाता था। यद्यपि उसका उच्चारण तो अशुद्ध था, पर वह बड़े भाव और तन्मयता से मन्त्र जपता था।

वर्णन आता है कि प्रतिदिन गलत उच्चारण सुनकर देवी को क्रोध आ गया। एक दिन वे उसके सामने प्रकट हो गयीं, और उस एक चांटा लगाकर बोलीं "कम से कम मेरा मन्त्र तो शुद्ध जपा रु"। वह व्यक्ति देवी को प्रकट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला - "माँ! मैं तो ऐसे ही जपा करूँगा, आप जो शुद्ध मन्त्र बता रही हैं, वह बिल्कुल नहीं जपूँगा।"

— "क्यों नहीं जोगा?"

— "माँ! जिस अशुद्ध मन्त्र के जप के प्रभाव में आपको आना पड़ा, उसे छोड़ शुद्ध मन्त्र लेकर मैं क्या करूँगा?" यही है विश्वास। इसमें न तो विधि की प्रधानता है और न ही निरूपण की। गोस्वामीजी इसलिये भगवान् के नाम के स्मरण के लिये यहाँ तक कहते हैं कि

भार्ये कुभार्ये जनस्य आलसहूँ।

नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥१/२७/१

बच्चा जब भी माँ को पुकार लेता है, वह उसके पास आ जाती है। वह कभी प्रेम से पुकारता है, कभी दूध न मिलने पर रुष्ट होकर पुकारता है, पर वह जिस भाव से भी पुकारे माँ आती ही है। बालक में न तो ज्ञान होता है, न वह विधि ही जानता है, उसके पास तो बस एक ही दृढ़ विश्वास है।

इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि विधि या ज्ञान त्याज्य हैं। विधि को छोड़ देने की बात सोचने के स्थान पर पहले विधि पालन करने की बात सोचना अधिक अच्छा है और पालन करने का ध्यान करना उससे भी अच्छा है। फिर चाहे विधि में त्रुटि रह भी जाय, उसका पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिये जो कम-गुण्ड सम्पन्न होते हैं उसमें आचार्य के साथ-साथ एक और विद्वान् पर्यंत बैठाने जाते हैं—'ब्रह्मा'। ब्रह्माजी के रूप में उनका वर्ण किया जाता है और वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि—

कृताकृतपरिवेक्षणेभु,

जो कुछ हो रहा है, उसमें विधि का ठीक-ठीक पालन किया जा रहा है या नहीं। अब आजकल विधि का पालन होता है या नहीं यह तो 'अर्थ ब्रह्मा' ही बता सकते हैं।

विधिपूर्वक जप करना नाम का निरूपण करना, ये सब तो आनन्ददायी हैं ही, पर जिस शरीर बहुत अच्छा हो, पर उसमें प्राण न हो तो फिर वह किस काम का? शरीर के अन्य अंग-प्रत्यंगा में यदि कुछ कमी हो, तो भी काम चल सकता है पर प्राण न हो तो सार अंग व्यर्थ है। इसलिये प्रभु कहते हैं कि—

मन्त्रजप मम दृढ़ बिश्वासा।

मन्त्रजप करने में दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है और जो विश्वास की प्रधानता से मेरा जप करता है, वह मेरा परम भक्त है।

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जय॥

□

सप्तम प्रवचन

॥३॥ अपनी पौधवीं भावत में मन्त्रजाप की माहमा का वर्णन करते हैं तो उसके साथ दो बातें और भी जोड़न हुए कहते हैं कि मन्त्रजाप के साथ दृढ़विश्वास भी होना चाहिए और यह भक्ति का जो स्वरूप है वह 'वेद-प्रकाशा' अर्थात् वेद सम्मत है। वेद में इसका वर्णन है।

वेद से सम्बद्ध करने का एक विशेष कारण है हमारा यहाँ जो सनातन धर्म है उसका मूल आधार ईश्वर न होकर वेद है। यह बात साधारणतया लोगों को विचित्र सी लगती है, पर कहा तो यही गया है। इसलिये किसी कथन के प्रामाणिक होने की एक ही कसौटी मानी जाती है कि वह वेद-सम्मत है या नहीं? उसका मूल वेद में है या नहीं? वेद सम्प्रति ही प्रामाणिकता का मानदण्ड है। इसलिये रामचरितमानस में बड़े से बड़ा पात्र भी जो कुछ महत्वपूर्ण विवेचन करता है, उसके विषय में यह कहे बिना नहीं रहता कि 'यह वेद के अनुकूल है।'

आधुनिक शोधशीली में तो यह माना जाता है कि वेद किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर विभिन्न लेखकों की रचनाओं का एक संचालन ग्रन्थ है। पर सनातन धर्म के अध्ययन जानने हैं कि वेदों की रचना के बारे में ऐसा नहीं माना जाता।

वेदों को 'अपीरुषय' कहकर यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर इनकी रचना नहीं की है। पर श्रेष्ठ शक्य भी है जिनकी रचना किसी व्यक्ति, ऋषि या सन्त के द्वारा की गयी है। जैसे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गयी है। वे आदि कवि के रूप में परम वन्दनीय हैं। गान्धामीजी न उनकी बड़ी भावमानी

बन्दना की है। रामायण के प्रातः समाज में अत्यन्त आदर और श्रद्धा का भाव है। पर वेदों के विषय में मान्यता है कि वे किसी व्यक्ति की कृति न होकर 'श्रुति' हैं।

श्रुति का अर्थ है कि जो काना से सुनी जाय। वेद श्रवणान्द्रिय के माध्यम से सुने गये मन्त्र हैं। ऋतम्भरा पञ्चाकाल में ऋषियाँ के कानों में जो मन्त्र सुनाए पड़े उसे उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया जिस शिष्या ने याद कर लिया। श्रवण से श्रवण तक प्रवहमान यह ज्ञानधारा ही वेद के रूप में जानी गयी।

समाधिकाल में सुने गये वे मन्त्र चलतुन ब्रह्मवाणी ही हैं। भगवान् के शब्द विग्रह ही वेद हैं इसलिये ये परम प्रमाण हैं। और ऐसे ऋषियों को मन्त्र वे रचनाकार न कहकर उन्हें मन्त्रद्रष्टा ही संज्ञा दी गयी है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मन्त्र के द्रष्टा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी श्रोता ही हैं, रचयिता नहीं। और इसलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषि के जीवन में जो गुण और कर्म-कर्मी चर्चित दाँव आदि दिखाई देते हैं, उनसे इन मन्त्रों को नहीं जोड़ा जा सकता। महर्षि विश्वामित्रजी के उदाहरण से यह बात समझ में आ जाती है।

यद्यपि वे पवित्रतम समाधि की स्थिति में गायत्री महामन्त्र का श्रवण करते हैं, पर उनके चरित्र में महत्तम गुणों के साथ साथ कुछ कमियाँ का भी उल्लेख पुराणों में जाता है। गान्धामीजी न भी इसकी ओर साफ़ेतिक भाषा में एक बड़ी रसमयी बात लिखी है।

विश्वामित्रजी के साथ भगवान् राम यज्ञरक्षण के बाद जनकपुर पधारते हैं। जहाँ वे गुरुदेव के लिये पुष्प लेन हत् पुष्पवाटिका में आते हैं तो उन्हें देखकर श्रीसीताजी की राखियाँ आपस में घूँघा करती हैं। भगवान् राम के गुणों का स्मरण करते हुए वे कहती हैं कि—

कोसिक-से कोही बस किये दुहुँ भाई हैं। (गीतावली-१/७२/२)

'इन्होंने तो विश्वांगिर जैसं क्रापी मूर्ति का भी अपने दश में कर लिया है।'

भक्ति में, ताड़िका-वध, मागीच और मुग़ाहु दमन एवं अहं-या उद्वार के कार्यों की अपेक्षा भी क्रापी विश्वामित्र भूतन का अपने आर्धान करने का प्रभु का सर्वश्रेष्ठ व प्रशंसनीय कार्य मानती है।

गोस्वामीजी इस प्रकार मना विश्वासेमयी के जीवन में काय क रूप में एक विकार हान का सकत बन है। पर विश्वामित्र परम कल्याणकारी गायत्री मन्त्र के उष्टा है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि सप्ताधिकाल में श्रवण किए मन्त्र उस श्राना के गुण दाप सापक्ष न होकर निरपक्ष हैं क्योंकि उन मन्त्रों का प्रणयन उस श्राना के द्वारा नहीं हुआ है।

पेरी ने जिन्हे प्रकाशित किया है उन मन्त्रों में से एक महामन्त्र रामनाम भी है 'रामनाम' य रामनाम का मोहमा विविध रूपों में गाइ गये हैं भगवान् शंकर तो रामनाम का जप करते ही हैं, पर 'रामनाम' में एक पक्ति ऐसी आती है जिसमें भगवान् राम के नाम की गहिगा के सन्दर्भ में विष्णु सहस्रनाम का भी उल्लेख किया गया है।

कहा जाता है कि जगदम्बा गायत्री भाजन से पूर्व विष्णु सहस्रनाम का पाठ नियमपूर्वक निम्न किया करता थी। पर एक दिन अपरिहाय कारणों से त्रिलम्ब हो जाने से वे ऐसा नहीं कर सकीं और भगवान् शंकर के भोजन ग्रहण करने का समय हो गया। पार्वतीजी का दूरारा नियम वह था कि वे भगवान् शंकर के साथ ही भोजन ग्रहण करती थीं। अब तो बड़ा सकट उपस्थित हो गया। 'भाजनकाल आ गया, पर विष्णु-सहस्रनाम का पाठ तो पूरा हुआ ही नहीं। अब दोनों का निर्वाह कैसे हो?'

भगवती पार्वती को चिन्तित देखकर भगवान् शंकर उनकी समस्या समझ गये और बोले 'तुम विष्णु सहस्रनाम के स्थान पर रामनाम का जप कर लो और भाजन ग्रहण कर लो।' पार्वतीजी ने इस मान लिया। अब जो विस्तार में विश्वास करता है, वह तो यही कहता कि 'हजार के स्थान पर केवल एक नाम?' पर रामरक्षास्त्रात्र के अन्त में यही बात कही गयी है कि—

राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे।

सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने॥

'एक रामनाम, सहस्रनाम के बराबर है।' भगवान् शंकर इस सत्य को जानते हैं। यह तो उनका स्वयं का अनुभूत सत्य है, पर पार्वतीजी की विशेषता क्या है? वह कह सकती थी कि मैं भाजन कर लूँ, इसीलिये आप ऐसा कह रहे हैं। हजार नाम के बराबर एक नाम कैसे हो सकता है?' पर पार्वतीजी को भगवान् शंकर की वाणी पर दृढ़ विश्वास है।

पूर्वजन्म में जब पार्वतीजी सती थीं तो भगवान् शंकर ने उन्हें भगवान् राम की महिमा सुनाई, तो उन्होंने कह दिया कि 'आप जो कह रहे हैं, उसे मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती।' पर पार्वतीजी के रूप में वे विलकुल बदली हुई हैं। गोस्वामीजी नाम वन्दना प्रराग में इसी का सकत करते हुए कहते हैं कि—

सहस्रनाम सम सुनि सिब बानी।

जपि जेई पिय संग भवानी॥१/१८/६

इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी एक और भी अनाखी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब शंकरजी ने रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य बताया और पार्वतीजी ने रामनाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो भगवान् शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वतीजी को अपने अर्ध अंग में धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गये। गोस्वामीजी यही कहते हैं कि

हरणे हेतु हेरि हर ही को।

विष भूषन तिय भूषन ती को॥१/१८/७

उन्होंने पार्वतीजी को आभूषण बनाकर शरीर में धारण कर लिया। पार्वतीजी पूर्वजन्म में सती के रूप में मान्य जिज्ञासा थीं। सती के जीवन में जिज्ञासा से जुड़ी हुई समस्याएँ थीं। पर पावता के रूप में वे जिज्ञासा से श्रद्धा बन गयीं।

श्रद्धा बुद्धि से उत्पन्न होती है और विश्वास हृदय का धर्म है। भगवान् शंकर साक्षात् विश्वास है। यद्यपि श्रद्धा और विश्वास में समीपता है, पर जब दोनों 'रामनाम' पर एकमत हो गये तो जा एतकिचित् दूरी थी वह भी समाप्त हो गयी और दोनों अभिन्न हो गये।

जो लोग विष्णु सहस्रनाम करते हैं, वे निम्न उसका पाठ करते रहें, मैंने उन्हें रोकने के लिये यह बात नहीं कही है। वे ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस पद्धति से अभ्यास होता है, उसी में सनाप होना है।

भगवान् शंकर कया सुनाते-सुनाते उत्तरकाण्ड में पार्वतीजी से कहने लगे—

धन्य सती पावन पति तोरी।

रघुपति चरन प्रीति नहिं बोरी॥७/५४/७

'सती तुम धन्य हो।' 'सती' सम्बोधन सुनकर पार्वतीजी चौंकी पड़ीं। पूछा 'महाराज' मुझसे नागज हो गये हैं क्या? मैं सती पूर्वजन्म

में थी अब तो मेरा नाम पार्वती है, रामा है।" इस पर भगवान् शंकर बड़ी मीठी बात कहते हैं।

भगवान् शंकर ने कहा— 'मल ही तुम्हारा नाम तब मनी रहा हो, पर सार्धक तो वह अब हो रहा है। मैं सती की जो परिभाषा मानता हूँ, वह तो तुम इस जन्म में चरितार्थ कर रही हो।'

विवाह में कई मन्त्र बोल जाते हैं जिसमें पति पत्नी शक्ति का करते हैं। उसमें एक मन्त्र में दोनों कहते हैं कि—

मम चित्तं ते चित्तमस्तु।

'आज से हम दोनों का चित्त मिलकर सबका एक हो जाय।' अब यदि सचमुच ऐसा हो जाय तो क्या कहें? कहीं कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा, इस कथन का अर्थ है कि चित्त का एक हो जाना ही विवाह की धर्म परिणति है।

भगवान् शंकर का 'सती' कहने का अभिप्राय यह था कि 'मेरा मन भगवान् राम के चरणा में रहता है और इस जन्म में तुम्हारे मन में भी उनके चरणा में प्रीति उत्पन्न हो गयी है। इस प्रकार हम दोनों का मन एक ही स्थान पर पहुँच गया है। दोनों का मन मिल गया है।' सचमुच इस परिवार के सदस्य धन्य हैं क्योंकि वे राममय हैं। इसीलिये नाम-वन्दना प्रसंग में गोस्वामीजी रामनाम की महिमा बताने के लिये इसी परिवार के तीन सदस्यों का दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि—

नाम प्रभाउ जानि सिब नीको।

कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥१/१८/८

भगवान् शंकर ने नाम के प्रभाव से विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। फिर वे कहते हैं कि—

सहस्र नाम सम सुनि सिब बानी।

जपि जेई पिय संग भवानी॥१/१८/९

पार्वतीजी रामनाम का सहस्रनाम के तुल्य मानती हैं और भगवान् शंकर के साथ रामनाम का जप करती हैं। और वे तीसरा उदाहरण श्रीगणेशजी का देते हुए कहते हैं कि—

नाम प्रभाउ जानि मनराज।

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥

गणेशजी का नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा के अधिकारी बन गये। इस प्रकार शिव परिवार में नाम के प्रांत श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेशजी के रूप में विरक्त भी समर्पित दिखाई देते हैं। गणेशजी सिद्धि और मोक्ष के देते हैं तथा इनके प्रथम पूज्य होने की गाथा भी यही अनोखी है।

'हमारी पूजा से प्रायः यह सभी चाहते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी चाहते हैं। के सबसे पहले उनकी पूजा हो। सभी सम्मान चाहते हैं और सबसे अधिक सम्मान चाहते हैं।

सभी देवता प्रथम पूजा के लिये व्यग्र हैं। प्रश्न आया कि इसका निर्णय कैसे हो। कि जिसकी पूजा सबसे पहले हो। इसका भार सोपा गया भगवान् शंकर को। भगवान् शंकर ने शर्त रखी कि 'जो देवता सारे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, वही प्रथम पूज्य होगा।' घोषणा कर दी गयी।

सारे देवता अपने अपने वाहनों के साथ निकल पड़े। देवताओं के पास विविध प्रकार के वाहन हैं। कुछ चलनेवाले हैं तो कुछ उड़नेवाले भी वाहन हैं। सबमें कुछ न कुछ गति की तीव्रता है। गणेशजी का वाहन मूषक है। चूहे की घोड़ी गति हांती है। गणेशजी का कर्नेवर वाहन की तुलना में भारी है। चूहे पर सवार गजानन किस गति से बहुत हाय, इसकी कल्पना करना ज्यादा कठिन नहीं है। इसका एक संकल तो यह है कि विषकी व्यक्ति बहुत तीव्र गति से दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। अपितु वह तो विषकपूर्वक धीमी गति से अपने पग बढ़ाता है।

गणेशजी भी चूहे पर बैठकर इस अभियान पर निकल पड़े। दृष्टगण तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। देव-पार्लिया न अब दखे। कि गणेशजी भी धीरे-धीरे चल आ रहे हैं तो वे उनके पास आकर कहने लगे— 'आप तो विषक के देवता हैं, पर लगना है आपने उग प्रतिस्पर्धिता पर गति की दृष्टि से विचार नहीं किया है। आपका चूहे का गति और ब्रह्माण्ड की विशालता को देखते हुए क्या आपका गमा नहीं लगता कि आपका लिये प्रथम स्थान पर आना तो सम्भव ही नहीं है। हमें तो लगना है कि आप व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हैं।'

गणेशजी ने कहा— 'देवियों! इतने सारे देवता इसमें पागल रहे हैं

पर इनमें से एक ही तो प्रथम आया ना तो क्या न गति और दूरी की गणना करके एक ही देवता यात्रा पर निकलें? पर क्या इस तरह सारे अन्य देवतागण कम से कम इतने नहीं हो जाएंगे? मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार कम करने में प्रवृत्त होना ही चाहिए।'

गणेशजी ने शेषना की ओर स काट प्रतिक्रिया न देखकर पुनः कहा कि "यथा ब्रह्माण्ड की परिक्रमा का अर्थ केवल इतना ही है कि आख मूँदकर नाक की सीध में दीड़ लगाई जाय और जिवानी जल्दी हो सके परिक्रमा पूरी कर ली जाय मने गणेश लयाकर खानी बैठने की अपेक्षा। इसमें भाग लेना इसलिये उचित समझा क्योंकि इस परिक्रमा भाग में न जाने कितने तीर्थ मिश्रण, देवी देवताओं के दर्शन होग, साधु सन्त, महात्मा आदि मिलेंगे! यह क्या कोई छोटी बात है?"

इस प्रतिवादिता में एक ओर विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। जिस समय देवता भाग जा रहे थे, दूसरी दिशा से नारदजी आते दिखे। देवताओं ने जब उन्हें देखा तो यह सोचकर चिन्तित हो गये कि "नारदजी मार्गमें रोककर, कहीं सत्संग न करने लग जाएँ। कोई क्या ही सुनाने न लग जाएँ! और यदि ऐसा हुआ तो उतनी दूर में अन्य देवता न जाने कितना आगे चले जाएंगे? और हम पिछड़ जाएँगे। पर उन्हें देखकर प्रणाम न करने पर भी कठिनाई होगी।" इसलिये प्रत्येक देवता नारदजी की ओर न देखकर दूसरी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उन्होंने नारदजी का देखा ही नहीं। सभी जानबूझकर अनदखी बरक आगे निकलत रहे।

देवतागण सत्संग का समय की बदांती के रूप में देख रहे थे और सांद्रष्टा थे कि जो कुछ मिलेगा वह पुरुषार्थ से ही मिलेगा। पर विवक के देवता गणेशजी की दृष्टि सबका भिन्न थी। नारदजी सब कुछ आश्चर्य से देखते हुए अन्त में कहा कि "यह जहाँ गणेशजी थे गणेशजी ने जैसे ही दूर से नारदजी का देखा, तत्काल अपने भूषक से नीचे उतर कर, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये।

नारदजी पास आए तो गणेशजी ने उनका चरणों का प्रणाम किया। नारदजी ने हँसकर पूछा—'आप तो सयम पीछे हैं। क्या सोचकर परिक्रमा यात्रा पर निकलेंगे?' गणेशजी ने कहा "महाराज! मैं भी ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने निकला हूँ पर प्रथम पूज्य बनने के लिये नहीं निकला

हूँ। पर देखिए न। यदि परिक्रमा पर न निकलता तो आप मेसे सन्त के दर्शन कैसे हान? मुझे तो यात्रा प्रारम्भ करने ही इतना बड़ा लाभ मिल गया। इस प्रकार विवेकी पुरुषार्थ का महत्त्व तो दत्त है, पर उनकी दृष्टि में सन्तों के संग का महत्त्व उससे बहुत अधिक है।

गणेशजी जितने बड़े विरही हैं उनमें ही बड़े निष्कारण स्मृतियों की भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सन्त व पाल उद्योग मन में अद्भुत और विश्वास है। नारदजी ने उनकी बात सुनी और बोले—'आप मेरी एक बात मानिये आप यहीं पर रामनाम लिख जाँजिए और इसकी परिक्रमा कर लीजिए।' गणेशजी ने तुरन्त नारदजी की बात मान ली और वैसी ही परिक्रमा कर ली। यही गणेशजी का महानता है कि उनकी सन्त के वचनों पर इतना विश्वास है।

नारदजी ने यदि किसी दूसरे देवता से यह बात कही होती तो वह यही सोचता कि 'अवश्य ही इसके पीछे नारदजी की कोई चाल है, धड़बन्त है वे तो ऐसा उपाय बता रहे हैं कि जिससे हम यहाँ चक्कर लगाते रहें और पिछड़ जाएँ।' गास्वामीजी ने कहा कि गणेशजी रामनाम की महिमा से प्रथम पूज्य बन गये।

नाम प्रभाउ जानि मनराज।

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥

नेद भी भगवान के नाम की हा मातमा को भावन बरत हैं। भगवान राम का जब सम्पूर्ण भक्त होता है, उस समय वह उनकी स्तुति करने के लिये आते हैं। और भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि

विस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे।

जपि नाम तब विनु श्रम तर्हि भवनाय सो समराम॥ ७/१२/छंद-३
 वद में जाने कितने मन्त्र हैं पर उनके स्थान पर केवल नाम जपने की बात बहिरंग दृष्टि से ठीक नहीं जान पड़ती पर इसके पीछे संकल यही है कि नाम ही सबके मूल में है। एक मुन्दर दृष्टान्त आता है। जिसमें गुरु अपने चार विचारार्थियों से कहते हैं कि "हम तुम्हें तुम्हारी जाग्रता का प्रमाणपत्र तब दग, जब तुम लोग विशाल वटवृक्ष का मर पाम ले आओगे।"

चार विद्यार्थियों में से तीन ने विचार प्रमत्त कि ॥ और मजदूरी को इकट्ठा कर एक विशाल वटवृक्ष की खुदाई कराई और उस मुन्दर

के पास ने आए। चौथा शिष्य भी नीचा पर इसके साथ न तो गजद्वय और न ही कोई वस्तु ही था। उसका एक मुँह ही था। उसकी एक मुँह ही थी। ऐसा लगता था कि उसने अपना मुँह में किसी वस्तु को पकड़ रखा हो।

गुरुदेव ने उस शिष्यको ने पूछा "क्या तुम वरगद का वृक्ष न आया। मुझे तो वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है।" उस शिष्य ने कहा— "गुरुदेव आपका कृपा में वरगद ना भग मुँह में है। यन्त्र वर वस्तु का योज ले आया था। स्वयंभू मार वृक्ष योज में ही तो समाया हुआ होता है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसकी विश्वकालिता की प्रशंसा की। वरगद को खाकर जाना पुरुषार्थ का प्रतीक तो हो सकता है, पर विश्वकालिता जानता है कि नन्द से बाज में ही विशाल वृक्ष छिपा होता है। इसी प्रकार रामनाम भी बाज रूप है जिसमें रामचन्द्र ब्रह्माण्ड समाप्त हुए हैं।

विस्तार और समेटने की प्रक्रिया प्रकृति में दिखाई देती है। साधना माना विस्तार है और सिमटकर एक कन्द्र में स्थित हो जाना ही सिद्धि है। अब बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ सिमटकर भीतर आ गया।

भगवान् के चरित्र का वर्णन करने के लिये अनन्यसङ्ग रामायणों की रचना हुई। यक्ष, दैत्य, द्रवता आदि में से प्रत्येक यही चाहत थी कि ये सब उन्हें ही प्राप्त हो जाएँ। कहा जाता है कि इस जगह को मिलाने के लिये भगवान् शंकर से प्रार्थना की गयी। भगवान् शंकर ने उसका तीन भाग किए और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के निवासियों में बराबर-बराबर वितरित करने लगे। भगवान् शंकर से पूछा गया "महाराज! आप वितरण में इतना धर्म कर रहे हैं, इसका पारिधर्मिक रूप में आप क्या लेना चाहते हैं?" भगवान् शंकर ने कहा "यह, मूल इतना से केवल रामनाम चाहिए।" गोस्वामीजी कहते हैं कि—

ब्रह्म राम ते नामु बह्वर दायक बर दानि।

रामचरित सत कोटि पहँ लिय महँस जियं जनि॥१/२५

भगवान् शंकर जानते हैं कि नन्दन रामनाम ही मूल है और इसी रामनाम का विस्तार ही विश्व ब्रह्माण्ड के रूप में दृष्टिगोचर होता है। विस्तार को भी देखना आवश्यक है। साधना ही माना विस्तार का दर्शन है। भुशुण्डिजी के जीवन में यह पक्ष भी दिखाई देता है। उनके आश्रम

में वट, पीपल, पीपल और आम इन चार प्रकार के वृक्ष का वर्णन आता है जिनके नीचे वैष्णव व चार प्रकार की साधना करनी है। गोस्वामीजी कहते हैं कि—

पीपर तरु तर ध्यान तो धरई।

जाप जय पाकर तर करई॥

और छौह कर मानस पूजा।

तजि हरि भजन काज नहिं दूजा॥

वर तर कह हरि कथा प्रसंगा।

आपहिं सुनिहिं अनेक विहंगा॥७/५६/५-७

इतना से ध्यान के लिये जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं। उस पर विचार करने से छोड़ा अश्चर्य होता है। भुशुण्डिजी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। और पीपल का वृक्ष मानो चंचलता का एक प्रतीक है।

तेज हवा चलने पर तो सभी वृक्ष के पत्त हिलते ही हैं और आवाज भी उत्पन्न करते हैं, पर हवा के न चलने पर भी पीपल वृक्ष के पत्तों की सरसगहट मुड़ाई देती है। बहुत मन्द वायु प्रवाह से भी पत्त चंचल हो उठते हैं। इसीलिये 'मानस' में दशमयुगों के व्याकुल मन की चंचलता की तुलना करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि—

पीपर पात सरित मन डोला।

उनका मन पीपल के पत्तों के समान डोलने लगा।

गतिशाल मन के प्रतीक पीपल वृक्ष के नीचे, मन की गति को नियन्त्रित करने वाली ध्यान की क्रिया का सम्पादन करने की बात लिखने के पीछे गोस्वामीजी का क्या संकेत है?

ध्यान करने के लिये एक स्थान का चुनाव किया जाता है जहाँ शोरगुल न हो, एकान्त हो। पर गोस्वामीजी चंचल पीपल के नीचे ध्यान करने की बात लिखकर मानो यह बताना चाहते हैं कि 'पीपल' में ऊपर की ओर दाखल हो सब हिलता हुआ दिखाई देता है। पर ऊपर की ओर न देखकर अगर मूल की ओर पीपल के जड़ की ओर दृष्टि डाली जाय तो वहाँ कोई हलचल दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार समाज का देखने पर मन चंचल हुए बिना रहेगा नहीं, पर उसके मूल में जाकर देखने से चंचलता का लेश भी दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ है कि ध्यान विस्तार

से मूल की ओर ले जाता है।

गण क विषय में कई लोग यह बताते हुए कि वे कितनी माला शकरजी की कितनी दुर्गाजी की तथा कितनी माला रामजी की जपते हैं, मूढ़स मानना चाहते हैं कि उनका यह क्रम ठीक है या नहीं? मैं उनका निषेध नहीं करता और कह देता हूँ कि ठीक है। जब ऐसा करने से उनको यदि आनन्द आता है तो फिर यह तो ठीक ही है। इस तरह करने से भी फल तो मिलता ही है। पर बहुत से देवी देवताओं के नामग्रन्थ के पीछे बहुधा एक भाव होता है कि यदि एक सहायता न करे तो दूसरे, तीसरे, चौथे, कोई न कोई तो करेगा ही। इसालय सबके लिये थाड़ा थाड़ी माला जपो! सबको मनाए रखो।

एक बार एक सज्जन मेरे पास आए। मेरे सामने तो नहीं पर एक दूसरे सज्जन से बोलते—“परिणतजी महाराज न यह क्या नौटकी फैला रखी है? इतने देवी देवता एकत्र कर रखे हैं, एक ही देवता को क्यों नहीं रखते?” बाद में भक्तिमती मौजन्धमयी सरलाजी आयीं और दर्शन कर बोलीं—“कितना सुन्दर राम दरबार है!” रामदरबार माने? दरबार में तो सभी देवी-देवता सन्त महात्मा होते हैं। सिंहासन पर भगवान् राम और उनके दरबार में सब विराजमान हैं। यह एक भावनावुक्त भक्त की दृष्टि है। नौटकी और सर्कस कहना भी एक दूसरी दृष्टि है।

भगवान् राम के दरबार में सब हैं। अब भगवान् का प्रणाम करते समय हम उन सबका भी तो प्रणाम करेंगे, गान्ध्यामीजी ने भी ‘मानस’ के प्रारम्भ में सभी देवी देवताओं का वन्दना की है किसी को छोड़ा ही नहीं है, यहाँ तक कि सन्ता की वन्दना करने के बाद उन्होंने असन्तों की भी वन्दना की है।

कितनी मैं गान्ध्यामीजी से कहता—“महाराज आप असन्तों की वन्दना भी कर रहे हैं और उनके दोष भी गिना रहे हैं व वन्दनीय है या निन्दनीय है?” गान्ध्यामीजी ने बड़ा सुन्दर बात कही जो जीवन में अत्यन्त उपयोगी है।

बहुधा दखा जाना है कि हम जिनमें गुण देखते हैं उनसे हमें राग हो जाता है तथा जिन व्यक्तियों में हम दोष देखते हैं उनमें द्वेष हो जाता है। इस दृष्टि से गुण-दोष देखने का परिणाम होता है कि हमारे भीतर

बन्धनकारी और दुःख देनेवाले राग और द्वेष ये दोनों विस्तर पैठ जाते हैं। अतः यह दृष्टि ठीक नहीं है।

गोस्वामीजी दोष और गुण का जो वर्णन करते हैं उसका वर्णन बताते हुए वे कहते हैं कि—

तेहि ते कसु गुन दोष बखाने।

संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥१/५/२

गुण देखने के बाद गुणी व्यक्ति से राग करने के स्थान पर गुण को ग्रहण कर उसके सधन की वृत्ति आनी चाहिए। और उसी प्रकार दोष-दर्शन के पीछे दोषी व्यक्ति से द्वेष या घृणा करने के स्थान पर दोषों को त्यागने की वृत्ति आ जाय, तो गुण और दोष कन्याणकारी हो जाएंगे ‘गुणों का संग्रह और दोषों का परित्याग’ यही गोस्वामीजी की दृष्टि है इसलिये वे देवता, सन्त, असन्त, ग्रह, नक्षत्र, राक्षस आदि सबकी वन्दना करते हैं। और इसक द्वारा वे एक ओर गम्भीर सूत्र देते हुए मूलतत्त्व की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि—

सीय सममय सब जग जानी।

करउँ प्रणाम जोरि जुग पानी॥

‘यह समष्टि तो भगवान् राम का ही दरबार है। हमारे प्रभु ही सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं।’ इस तरह वे सबकी वन्दना के माध्यम से प्रभु राम की ही वन्दना करते हैं। यही मूलतत्त्व की सिद्धि का द्योतक है।

व्यक्ति कितना ही बाहर विस्तार कर लें, अन्तर्तांगत्वा उस सब कुछ समझकर भीतर, मूलतत्त्व तक नौटना ही पड़ता है। इसका अनुभव हमें जीवन में प्रतिदिन होता ही रहता है।

व्यक्ति दिन में व्यापार व्यवहार के लिये घर से निकलकर नगर में जाता है, घूमता फिरता है पर रात्रि होत ही जब उसे विश्राम की आवश्यकता होती है तो वह बाहर से घर लाटता है। उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है, नगर से मोहल्ले में, मोहल्ले से घर में। घर में भी अपनी कक्षा में। वहाँ पत्नी से कुछ देर मीठी-मीठी बात करने के बाद उसके मन में यह बात अवश्य आती है कि अब यह बातलाप चन्द होना चाहिए। व्यक्ति अद्वैत की स्थिति में जाकर निद्रा के माध्यम से शान्ति की प्राप्ति करना चाहता

है। इस तरह व्यक्ति का शरीर ही बताता है सुख के लिये यदि हम बाहर जाते हैं तो शान्ति के लिये हमें भीतर लौटना होगा।

भगवान् शंकर शतकांठि रामायणों में से रामनाम को ही अपने लिये चुनते हैं और वे उसी का दिन रात जप करते हैं। पावर्तीजी उनसे यही कहती भी है कि—

तुम्हें पुनि राम राम दिन राती।

सादर जपहु अनंग वाराती॥१/१०७/७

अब यह साधक कि 'भगवान् शंकर रामायण के अनादि निभाता है और स्वयं रामायण का पाठ नहीं करने' आप लोग रामायण का पाठ करना बन्द मत कर दीजिएगा। रामायण का मर्म पाठ्य करना, नवान्न पारायण करना और निव्यपाययण करना वे अपने सब अत्यन्त कल्याणकारी तो हैं ही। पर शंकरजी मानो बताना चाहते हैं कि भगवान् राम ने अवतार लेकर अपनी लीला का विस्तार किया, रामायण के रूप में प्रभु के उस विग्रह में तदाकार होकर भी व्यक्ति आनन्द पा सकता है, पर रामनाम मूलतत्त्व के रूप में उसी ईश्वर का शब्दमय विग्रह है। इस तरह रामनाम में सबकी सब रामायणों का समावेश तो है ही। 'नामान्तरूपण' से ध्यावैत की इस सत्य का ज्ञान हो जाता है।

रामनाम के विषय में भगवान् शंकर से जुड़ी एक बड़ी अनोखी बात पद्मपुराण में आती है। उसमें वर्णन आता है कि पार्वतीजी देखती हैं कि जब कोई भगवान् शंकर के सामने रावण, रात्रि या राजा आदि शब्दों का उच्चारण करता है तो वे समाधि में चल जाते हैं। पावर्तीजी से नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन भगवान् शंकर से कहा 'महाराज' में आपसे एक प्रश्न करूंगी पर इसमें कुछ ऐसा शब्द भी आये जिन्हें सुनकर आप समाधि में चल जाते हैं। अतः मरी प्रार्थना है कि आज आप समाधि में न जाकर, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दें।" फिर पावर्तीजी ने आगे कहा कि "महाराज" एक दिन मैंने देखा कि जिस ही आपने 'रावण' शब्द सुना आप समाधि में चले गये। मैंने साधा आपका अपने शिष्य के प्रति बड़ा स्नेह है। पर 'राजा' और 'रात्रि' आदि शब्दों का सुनकर भी आपकी वही स्थिति हो जाती है। महाराज' में तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ।"

भगवान् शंकर ने कहा—“पावर्ती! तुमने तो आज दुखी कर दिया। जब कोई ऐसा शब्द बोलता है कि जिसमें 'र' हो, तो मैं यही समझता हूँ कि वह राम ही जप रहा होगा और उस 'र' से भ्रागता में कुछ सुन ही नहीं पाता—

स्कारादीनि नामानि गृह्यतामपि पार्वति।

मनः प्रसन्नतां याति रामनामाभिः संशया॥

और मेरा मन आनन्द में डूब जाता है।"

इसका अर्थ है कि दो अक्षर का यह दिव्य रामनाम सृष्टि तत्त्व का मूल है। यदि साधना के बाद रामनाम में इतना आनन्द आने लगे, सारा ब्रह्माण्ड ही इसमें दिखाई देने लगे, तो साधक निस्सन्देह मूल तत्त्व तक पहुँच चुका है। वरद भी इस नाम की महिमा और उसके जप का समर्थन करते हैं।

ब्रह्म की, शब्द के रूप में, जो अभिव्यक्ति है वह प्रणव और रामनाम इन दो रूपों में ही होती है। जो विशुद्ध निर्गुण-निगकारवादी हैं वे प्रणव में स्थित हो सकते हैं, पर जो सगुण और निर्गुण दोनों का आनन्द लेना चाहते हैं, वे रामनाम का आश्रय लेकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये गोस्वामीजी से जब पूछा गया कि आपको रामनाम इतना प्रिय क्यों है? तो गोस्वामीजी ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया।

उन्होंने कहा "जैयंग हो तो दीपक चाहिए, और यदि ऐसा दीपक भिन जाय जिससे घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो तो कितना अच्छा होगा।" फिर यह बताने हुए कि ऐसा दीपक तो रामनाम ही है, वे कहते हैं कि—

राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहरहूँ जो धारसि जजियारा॥ (दोहावली-६)

जीभरूपी देहरी पर रामनाम का दीपक रख दीजिए, इससे भीतर और बाहर दोनों ओर ही उजाला हो जायगा। वे रामनाम को 'मणि-दीप' कहकर यह भी साबित करते हैं कि जल-नाली वाले दीपक के साथ तो बुझने का डर हो सकता है, पर यह रामनाम तो मणि-दीप होने से कभी भी नहीं बुझ सकता।

गोस्वामीजी बताना चाहते हैं कि भगवान् के नाम के जप से भीतर

ब्रह्म सत्य की अभूति और बाहर अवतार लेकर प्रभु की दिव्य लीला, इन दोनों का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु का यह नाम परम सरल है। पर जो सरल होता है उसके साथ एक ही समस्या है कि उसमें बहुधा व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिये प्रभु बताते हैं कि—

मन्त्र जाप मन दृढ़ चित्वासा।

पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥

नामजप के साथ विश्वास का होना परम आवश्यक है।

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जय॥

□

॥श्रीरामः शरणं मम॥

अष्टम प्रवचन

भगवान् राम शक्तिजी के सामने अपनी छत्र भावित का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

छठ दम सीत बिरति बहु करमा।

निरत निरन्तर सज्जन धरमा॥३/३५/२

‘इन्द्रिय-दमन, वेगमय तथा निरन्तर सज्जनों के धर्म में प्रवृत्त रहना मेरी छठी भक्ति है।’

प्रभु इस भक्ति की व्याख्या में सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है ‘दम’। इन्द्रिय-दमन या मन के दमन कहने के पीछे प्रभु का भाव है कि जहाँ गति और शाक्त होंगी है उसे नियन्त्रित करना परमावश्यक है।

गति और शक्ति के बिना व्यक्ति के कार्य समग्र रूप से सम्पन्न नहीं हो सकते। पर जहाँ ये दोनों हैं, वहाँ दुष्टता की आशंका भी बनी रहती है। इसलिये तीव्र गति के वाहनों में ‘ब्रेक’ अवश्य होते हैं। अन्यथा गति विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। इससे जुड़ा बम्बड़ का एक संस्मरण मैं नहीं भूल पाता।

कई वर्ष पूर्व राय में बम्बड़ गया तो मुझ सड़क के किनारे एक स्मारक गाँव दिखाई दिया। मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा ‘यहाँ किसका स्मारक है?’ मेरे साथ जा सज्जन थे उत्तरान कदा—‘मच्छा भी, यदि आप स्वयं निकट जाकर देख लें’। मैंने पास जाकर देखा और उस पर जो कुछ लिखा था, उसे पढ़ा तो दुःख भी हुआ और हँसी भी आई। उसमें जीवन का एक व्यापक सत्य अंकित था।

नववा भक्ति-२ // ११६

वह स्मर्य एक शरीर स्मर्य था पर देश पर किसी परंपरार या सदकाय के लिये मर भिठना वाला का स्मारक नहीं था। आपने वह जन्मदात्री और तीव्रगति से वाहन चलाने के कारण मरक दुनिया में मानवाला के नाम से बाग था। उस पर लिखा हुआ था कि 'यह स्मारक उन शरीरों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने सौध मरक वाहन के लिये अंग प्राण दे दिए।' यह स्मारक जीवन के इस व्यर्थानाक पक्ष का मद दिवाने के लिये बनाया गया था।

गाने पर निरन्तरण की आवश्यकता केवल वाहन तक ही नाभन न चोकर व्यापक है। इस दृष्टि से नाभनम गाने वाले मन तथा इन्द्रिया की भी नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता है। अन्यथा इनका गाने भी दुःखदायी और विनाशकारी हो सकती है। इसलिए भगवान् राम जब विभीषण के समक्ष धर्मग्रन्थ का वर्णन करते हैं तो ग्य के गति और देश नियन्त्रण के लिये अत्यन्त उपयोगी सूत्र प्रदान करते हैं।

लंका के रणांगण में भगवान् राम और रावण आमन सामन खड़े हैं। एक ओर रावण एक सुसज्जित और शक्तिशाली रथ पर सवार है तो दूसरी ओर भगवान् राम के पास न तो रथ है न कवच है। यहाँ तक कि उनके पाँव में जूते तक नहीं हैं। इस दृश्य से देखकर विभीषणजी का हृदय राक्षस से भर उठता है। वे कहते हैं कि 'गवना रथ के इस युद्ध में विजय पाना क्या सम्भव है?' भगवान् राम उस समय विभीषणजी की अपेक्षा दत्त हैं। इस दिव्य उपदेश को रामगीता की संज्ञा दी जा सकती है।

भगवान् राम विभीषणजी से कहते हैं 'हैं सब विभीषण तुम्हारा भाई जिस रथ पर बैठा दिखाई दे रहा है वह वास्तव दिवानेवाला रथ नहीं है।' भगवान् राम उन्हें पहले विजय का परिभाषा समझाते हैं।

सामान्यतया जब कोई व्यक्ति युद्ध में, न्यायालय में अथवा चुनाव आदि में प्रतिद्वन्द्वी को परास्त कर देता है तो उसे जीता जाता है कि इस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। पर इस विजय के साथ कुछ समस्याएँ हैं। क्या हम उसी विजय को शाश्वत कह सकते हैं जो 'जितने इस प्रकार एक बार विजय प्राप्त कर ले, क्या वह फिर कभी नहीं होगी?' इतिहास तो यही बताता है कि आज का विजय कल पराजित हो सकता है। महाभारत और भागवत में एक यथा आता है जो यही बताती है

वर्णन आता है कि भगवान् कृष्ण के परमधामगमन के पश्चात् अर्जुन हारिका गये और तब से मरुत। स्वयं बच्चा व सप्रांत आदि का साथ लेकर वापस लौट रहे थे। राग में चूटता न मन पर आक्रमण कर दिया। भर्ता का बड़ा आश्चर्य हुआ जब लगा कि ये लोग मुझे नहीं जानते। इसलिये ऐसा दस्तावेज कर रहा है। भर्ता। उनसे पूछा— 'क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम लोग चुनाव दे रहे हो, वह जानो?'

— 'हाँ, हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वापसवा में से एक अर्जुन हैं।'।

— 'फिर भी तुम लोग यह दस्तावेज कर रहे हो। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। अन्यथा अपने पापों से सबका सहार कर दूँगा।' अर्जुन ने कहा।

पर उन्होंने जब अर्जुन की बात पर ध्यान नहीं दिया तो अर्जुन ने माण्डवी को चढ़ाकर उस पर बाण चलाना चाहा। पर वे ऐसा नहीं कर सके और उस महान् धनधर, जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित किया था, के बाँखा के सामने ही वे लुटेरे सब कुछ लूट कर ले गये।

इस घटना का महत्त्व यही बताता है कि काँड़ भी विजय यह नहीं कह सकता कि वह कभी पराजित नहीं होगा। अर्जुन जैसा महत्ताम योद्धा भी जब साधारण मृत्यु में पराजित हो सकता है तो दूसरों की बात ही क्या है?

भगवान् राम ने कहा— 'विभीषण' मुझा विजय तो ऐसा हानी चाहिए जो फिर कभी पराजय में न बदले और उसके लिये जिस रथ पर सवार होकर युद्ध करना चाहिए वेना रथ राक्षस के पास नहीं है।' फिर प्रभु उस विजय रथ की विस्तृत व्याख्या विभीषणजी के समक्ष करते हैं।

रथ में कुछ यात्रा का होना आवश्यक है। रथ में गति तो हानी ही चाहिए और रथ को गतिशाल बनाने का कार्य घोड़ा के माध्यम से ही होगा। धर्मग्रन्थ के वर्णन में कहा गया है कि—

बल विवेक दम परहित धीरे। ७/७६/५

'बल विवेक, इन्द्रिय दमन और परांपकार ये रथ के चार घोड़े हैं।' इन चार घोड़ों में से दो थोड़े आगे हागे और जोड़ दो उनके पीछे। यहाँ

यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि चारों मं सं कान-से घोंड़े आगे रहेंगे तथा क्रीन-क्रीन से घोंड़े उनके पीछे रहेंगे। क्योंकि इसी चयन पर ही रथ की गति और दिशा का निर्धारण होगा।

धर्मार्थ में परोपकार और इन्द्रियदमन य दाना घाड़ भगें रहे तथा बल और विवेक रूपी घाघें क्रमशः उनके पीछे रहें तो रथ सही दिशा में नियन्त्रित गति से अग्रसर होगा।

इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य परोपकार ही है। परोपकार के लिये यदि हम बल का उपयोग कर रहे हैं तो यह सदुपयोग है पर यदि बल का उपयोग व्यक्तिगत अहंकार विजय के लिये कर रहे हैं तो इससे बढ़कर बल का कोई दुरुपयोग नही हो सकता। बल उसी दिशा में लगे जिससे परहित हो।

इसी प्रकार इन्द्रिय दमन के पीछे विवेक के घोंड़े हों, यही सही क्रम है। बहुत से ऐसे बुद्धिवादी हैं जो इन्द्रिय दमन की निन्दा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपन आपका विचारक भी मानते हैं। पर भगवान् राम तो यह सन्देश देते हैं कि विवेक के द्वारा 'दम' का समर्थन करना चाहिए, मनमाने भावों का नहीं। इसके साथ साथ एक आंग भी महत्वपूर्ण बात प्रभु कहते हैं।

घोंड़े श्रद्धा हों, उनके आगे और पीछे चलने का क्रम ठीक हो, उनमें सामंजस्य हो, इतना ही यद्यष्ट नहीं है, उनका नियन्त्रित करने के लिये लगाम भी अवश्य होनी चाहिए। और यह लगाम एक योग्य सारथी के हाथों में होनी चाहिए।

एक प्रसिद्ध विजयता के विषय में कहा जाता है कि विजय प्राप्ति के बाद लोगों ने उसके सामने एक हाथी लाकर खड़ा कर दिया और बोले 'आप इस पर बैठ जायें कि जिससे आपके पीछे लोग आपकी जय-जयकार करते हुए चल सकें।' वह विजयता क्रूर तो था ही, पर नीतिमूर्ख भी था। वह हाथी के पास गया और उसने पूछा—'इसको लगाम कहीं है?' और जब उस बताया गया कि हाथी की कोई लगाम नहीं होती, तो उसने उस पर बैठना अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि 'मैं किसी ऐसे वाहन पर नहीं बैठूंगा जिसमें लगाम न हो। युद्ध में इसीलिये हाथी की अपेक्षा घोड़े अधिक उपयोगी सिद्ध हुए।

पुराने जमाने में सेना के चार अंग होने थे पैदल युद्धमयार, गजारूढ़ और रथी। हाथी पर सवार भले ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में दिखाई देने थे। पर समस्या कम नहीं थी, वर्णन आता है कि पुरु की सेना में बहुत से हाथी थे, जो सेना के आगे आगे चल रहे थे। मिरुन्दर की सेना में घोड़े थे जो नियन्त्रित थे। आक्रमण के समय आघात लगने से हाथी पीछे की ओर भागे और उन्होंने अपनी ही सेना को गंद डाला। इतिहास का यह सत्य जीवन का भी सत्य है। यह ध्यान रखना परम आवश्यक है कि हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसा वाहन तो नहीं है, जो हमें ही गंद डाले। अश्व में शक्ति है। आज भी 'हासपावर' के रूप में शक्ति का अंकन किया जाता है। इस अश्व की विज्ञापता यही है कि इसमें लगाम है, जिससे इसकी गति और दिशा का नियन्त्रण सम्भव है।

लगाम जिन तीन रस्सियों से बनती है, वे हैं—

छमा कृपा सम्पत्ता खु जोरे ॥७/७६/६

यह लगाम जिस सारथी के हाथ में हो उस अत्यन्त कुशल होना चाहिए। धर्मरथ के घोड़ों की लगाम तो—

ईस भजन सारथी सुजाना ॥७/७६/७

भगवान् को सारथी बनाकर उनका ही कर कमला में सौंप देना परम कल्याणकारी है।

वैस भी, 'मानस' में वर्णन आता है कि भगवान् राम को अश्व अत्यन्त प्रिय हैं। श्रीभरत भी यद्यपि सभी वाहनों के संचालन में कुशल हैं पर अश्व संचालन में उनकी विशेष रुचि है। जनकपुर से समाचार पाने के बाद बारात के प्रस्थान की तैयारी करने के लिये महाराज दशरथ भरतजी को बुलाते हैं और अश्वारूढ़ बारातियाँ की व्यवस्था का भार उन्हें ही सौंपते हैं। भरतजी भी बड़े उत्साह से यह व्यवस्था करते हैं—

भरत सकल साहनी बोलाए।

आयसु दीन्ह मुदित पठि पाए ॥७/२६७/३

इसका भावार्थिक अर्थ है कि मन और इन्द्रियों माना चंचल घोड़े की तरह हैं जिनका नियन्त्रण या तो ईश्वर कर सकता है अथवा ईश्वर का भक्त कर सकता है। गोम्यामीजी अश्व से जुड़ी एक सुन्दर झाँकी का वर्णन भगवान् राम के विवाह-प्रसंग में भी करते हैं।

आजकल विवाह भण्डप तक दूल्ह को ले जाने के लिये कई प्रकार के वाहन का प्रयोग किया जाता है। अवोच्छा से भी रथ, हाथी, घोड़े सभी वाहन वागनियों के साथ आए थे पर यह निषेध किया गया कि भगवान राम दुर्लभ रूप में धाड़ पर हा सवार होकर जंगल। इसमें भी एक सुन्दर संकेत निहित है।

विवाह का श्रम से जाँचने की हमारी परम्परा रही है। व्यवहार में तो ऐसा लगता है और कुछ लाग यह मानते हैं कि यह तो पति-पत्नी का भावना है, फिर इसमें यह सब करने की क्या आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से भोग विलास की वृत्ति रहती ही है। इस रूप में विवाह से काम भी जुड़ा हुआ है। पर हमारे ज्ञान कहते हैं कि विवाह का सम्बन्ध, केवल घर-कन्या के बीच का सम्बन्ध न होकर समाज से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि वे दोनों समाज के अंग हैं। वर्गसंघर्ष परिणय के पीछे यही संकेत है कि जीवन में अनियन्त्रित भोग नहीं, नियन्त्रित भोग का स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। अश्व पर आरुढ़ होकर चलन का भी यही भाव है कि भागा की दिशा में चलें पर लगाम के साथ चलें, नियन्त्रण के साथ चलें।

भगवान् शंकर विवाह करने के लिये चलें तो घोड़े पर सवार होकर नहीं, बैल की पीठ पर आरुढ़ हो गये। वृष धर्म का प्रतीक है, भगवान् शंकर साक्षात् विश्वारा रूप हैं। इसका अर्थ है कि मानो विश्वास न धर्म पर आरुढ़ होकर ही आग जीवन में विवाह का स्वीकार किया।

भगवान् शंकर के जीवन में न तो विवाह की कामना है और न ही आवश्यकता है। वे तो केवल इसलिये विवाह करते हैं कि जिससे तारकासुर का वध हो सके और सत्तार उग्र अत्याचार न भुक्ते हो जाय। पर भगवान् राम जीवन में अनुराग, आसक्ति और गहन जीवन का स्वीकार करते हैं। पृथ्वीवर्तिका में जनकानन्दनी सीता की सुन्दरता से सम्मोहित हो जाते हैं और उनके प्रति अपने अनुराग की बात भी प्रकट रूप से स्वीकार करते हैं। लगता है कि वहाँ शृंगार और काम आदि सब विद्यमान हैं। पर वहाँ पर भी संकेत सूत्र वही है।

इसका अर्थ है कि काम के अभाव में सत्तार की सृष्टि तो होगी नहीं अतः काम तो अनिवार्य है। पर धर्म के द्वारा काम को नियन्त्रित

करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति है। मानवमात्रा में इस एक अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किया है।

भगवान् राम के विवाह में सभी प्रस्ताव भी आए हुए हैं। भगवान् शंकर भी हैं। भगवान् शंकर कामाक्षी से और विवाह में काम ही माँझा है। विवाह के मन्त्रों में काम ही दिया है, पृथ्वी है। यह तो विवाह विगधाभास है कि वे भाँझ काम की माँझा है मन्त्रों में विगधाभास है पर दोनों के बीच विभाजन प्रत्यक्ष सम्बन्ध का सबा नहीं पर है।

भगवान् राम इस उत्तर पर जिस घाँट पर खड़े हैं गोस्वामीजी उसकी सुन्दरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

जहि घर बाजि राम असनारा।

तेहि सारदड न बरने पारा॥१/३१६/१

सरस्वती भी उसके सौन्दर्य का वर्णन नहीं कर सकती। उस घाँट का जीवन भी बड़ा सुन्दर है—

जगमगत जीन जराव जोति सुमानि मनि भनिक लसे।१/३१५/छंद
फिर उसके लगाम की प्रशंसा करते हुए गारवामीजी कहते हैं कि
किँकेन ललाम लगाम् विलोकि सुर नर मुनि लो।१/३१५/छंद

अश्व के सौन्दर्य को देखकर सब चाँकते हो गये और सोचने लगे कि यह घोड़ा कहीं का है। अवोच्छा से आया है या जनकपुर का है गोस्वामीजी कहते हैं कि—

जनु बाजि वेपु बनाइ मनसिनु राम हित अनि सोहई।

आपने बंध बल रूप गुन गति सकल भुवन विभाइ॥१/३१५/छंद
काम हो घोड़े का रूप बनाकर आ गया है। माना काम का लगा। वह भी गति और चंचलता का इससे बढ़कर और मर्यादा मान सा लगा? इसलिये घोड़े के रूप में ही मानकर भगवान् राम के विवाह में शामिल होना चाहता। भगवान् उस घोड़े पर बैठ गये तो एक अनायास दृश्य उभासित हो गया। भगवान् शंकर ने देखा तो—

संकर राम रूप अनुरागे।१/३१६/२

शंकरजी सहज विरामी हैं पर आत अनुराग बाहर अश्वारुढ़ दुर्लभ राम को देख रहे हैं।

ब्रह्माजी भी भगवान् राम के रूप का दर्शन कर रहे हैं। पर वे बहुत

प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनके चार सिर हैं, इसलिये वे केवल आठ नेत्रों से ही देखने का काम पा रहे हैं। वे साचते हैं कि मेरे पास और नेत्र होते तो और अधिक आनन्द ले पाता। पहले ब्रह्माजी के पाँच सिर थे, पर शंकरजी ने उनका एक सिर काट दिया था। वे यह सोचकर पछता रहे हैं कि मग पाँचवाँ सिर भी होना ता मैं उस नेत्रों से प्रभु का रूप देखता—

निरखि राम छवि विधि हरषाने।

आठइ नयन जानि पठिताने॥१/३१५/४

पितामह ब्रह्माजी के पास ही देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय बैठ थे। उन्होंने ब्रह्माजी के शीर्ष को समझ लिया और सागने लगे कि मैं तो आज पितामह से इस नेत्रयुक्त में बाजी मार ले गया।

सुर सेनप जर अधिक उछाह।

विधि ते डेवद लोचन साहू॥१/३१६/५

कार्तिकेय जी घड़ाने हैं। उनके चारह नेत्र हैं। ब्रह्माजी से डेढ़ गुना अधिक नेत्र पाकर वे आज अत्यन्त पुलकित हैं।

भगवान् शंकर अनुराग से तो दख रहे हैं पर गोस्वामीजी कहते हैं कि भगवान् शंकर के पाँच सिर हैं और प्रत्येक सिर में तीन-तीन नेत्र हैं। पर माना यह जाता है कि भगवान् शंकर अपना तीसरा नेत्र बन्द रखते हैं और जब प्रलय करना चाहते हैं तब उनका तृतीय नेत्र खुलता है और सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। काम की भी भगवान् शंकर ने अपन तीसरे नेत्र से ही भस्म कर दिया था। अब जाना ता यह चाहिये था कि वे विवाह का आनन्द उत्सव देखने जाएं हैं इसलिये वे अपने उन पाँच आग्नेय नेत्रों को बन्द रखें। पर गोस्वामीजी लिखते हैं कि—

संकरु राम रूप अनुरागे।

नयन पंच दस अति प्रिय लागे॥१/३१६/२

भगवान् शंकर को अपने पाँच और दस नेत्र बड़े प्रिय लगे। भगवान् शंकर के नेत्र गन्धर्व हैं पर गोस्वामीजी ऐसा न कहकर 'पाँच और दस' इस रूप में लिखते हैं। गोस्वामीजी साहित्य में कभी-कभी गणित का अनूठा प्रयोग करते हुए अकों को लेकर बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। वन में अयोध्यावासियों के सन्दर्भ में भी वे इसी शैली से अकों का प्रयोग करते हैं।

अयोध्यावासी भगवान् राम से मिलने वन में गये तो सोचने लगे कि अब हम लोग प्रभु के साथ ही रहेंगे। काढ़े पूछ सकता है कि 'तुम लोग कितने दिनों तक वन में उनके साथ रहोगे?' गोस्वामीजी के लिखने की शैली देखिए। वे अयोध्यावासियों की भावना को व्यक्त करने के लिये यह नहीं लिखते कि वे सोचते यों तक प्रभु के साथ वन में रहने की इच्छा रखते हैं, अपितु वे लिखते हैं कि—

सुख समत सबत दुइ साता।

'दो सात' अर्थात् चौदह। चौदह का सबसे कम कण्व चलना हो तो 'दो सत्त' (चौदह) ही कहा जाएगा। मानो वे बताना चाहते हैं कि 'दो-सात' चीजों में कितना समय लगा। चौदह कहना मानो समय की एक लम्बी अवधि सी लगती है, पर दो-सात से ऐसा ध्वनित होता है कि बस, थोड़ा से ही समय काटने की तो बात है। भगवान् शंकर के नेत्रों को भी 'पंच-दस' कहकर भी वे इसी तरह की एक मीठी बात कहते हैं।

भगवान् शंकर के पाँच नेत्र शेष दस नेत्रों से गिन्न प्रकार के हैं। यह बात सभी जानते हैं कि इन पाँच नेत्रों में शक्ति है। काम के पंचबाण क्या स्वयं काम भी उन नेत्रों के सामने टिक नहीं सकता। पर आज तो विचित्र दृश्य है। भगवान् शंकर के पाँचों नेत्रों के खुल रहने पर भी अश्व के रूप में जा काम है, वह ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, वह भगवान् शंकर की ओर देखकर मुस्करा भी रहा है।

भगवान् शंकर से जब अश्व की ओर देखने हैं तो समझ जाते हैं कि यह तो काम है। उसके मुख पर जा लगी थी उसका भाव भी वे समझ जाते हैं। मानो काम शंकरजी से कह रहा था कि 'महाराज! उस दिन तो आप मुझ वर एक ही तीसरे नेत्र में भस्म कर दिया था, पर आज तो पाँच-पाँच नेत्र खोलकर भी मुझ भस्म नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको क्या हो गया है?'

भगवान् शंकर ने कहा—तुम भस्म हुए थे नहीं इसका पता तो तुम्हें तब चलगा जब भगवान् राम तुम्हारे ऊपर से उतर जाएंगे। तब तक वे तुम्हारे ऊपर सदृष्टा, तब तक ही तुम बचें हुए हो। जो काम भगवान् के द्वारा नियन्त्रित है, जिस काम का मन राम में लीन है, जिसकी लगाम प्रभु के हाथ में है और जो संसार की नहीं भगवान् राम की सेवा में प्रस्तुत

है ऐसा काम तो निस्सन्देह अनय और असंगतकारी नहीं हो सकता।
गायामीजी कहते हैं कि—

प्रभु मनसहिं लयलीन मनु चलति बाजि छवि पाव।

भूषित उड़गन तड़ित धनु जनु बर बरहि नथावा॥१/३१६

काम का मन प्रभु, भगवत का भाव, भगवत के लिये आनन्द भूषण
नृत्य कर रहा है।

भगवत का जो इन्द्रियों में भाव है वह सभी भगवत-मूक है। परेन्द्रियों
की आभासा ही प्रचलन के कारण यहाँ निरन्तर वियोग में हो जाता
रहता है। कवि कहता है कि—

कान निरन्तर गान-सान सुनिबो ही चाहत।

आँखें चाहति रूप रैन दिन रहत सराहत।

नासा अतर सुगंध चाहत फूलन की भाला।

त्वचा चाहति सुख सेज संग सुंदर तनु बाला॥

पँखों इन्द्रियों को अपनी अपनी भाग है और वे इतनी अधिक हैं
कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इन इन्द्रियों का तृप्त करने में लग जाय
तो वह—

इन परपंच सों रखन को थिखु किये।

राजा से भिखारा बन जाएगा पर इनकी तृप्ति नहीं कर पायगा।

श्रीमद्भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, जिसमें कहा गया है
कि—

यत् पृथिव्यां क्रीडियं हिरण्यं पशवः स्त्रियः।

न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः काम ह्यस्य ते।

(श्रीमद्भागवत-६/१६/१३)

पृथ्वी में जितनी भी धान्य, गन्ध, पशु और स्त्रियाँ हैं वे सबके सब
मिलकर भी कामनापुत्रों के पुरुष के मन को भी सन्तुष्ट नहीं कर
सकते।

मनुष्य का यह अर्थ है कि भगवत की भुख मिटनेवाली नहीं
है इसलिए उसके लिये यह आवश्यक है कि वह जीवन में निरन्तर रूप
से ही भोगों का आनन्द करे। मानस में इसकी आस सकत करते हुए
कहा गया है कि—

प्रभु प्रसाद सुधि सुधम सुवासा।

सादर जासु लहइ नित नासा॥

तुम्हें निवेदित भोजन करहीं।

प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं॥२/१२८/१,२

इसके दो समर्थन करते हैं। इसका रूप में इन सबको स्वाका
करना हो इन्द्रियों का मनना है। इसमें दूसरी भावना में पहला शब्द
'सुधि' ही है। पर दम के साथ एक शब्द नहीं समझा है। वह भी दम
नाले जीवन दूसरे की भावना का ध्यान नहीं रखता। इसमें भगवान् राम
दम के साथ एक और शब्द जोड़ते हुए कहते हैं कि—

छठ दम सील

'दम' के साथ शील का होना भी आवश्यक है। दूसरे की भावना
का ध्यान रखनेवाला, दूसरे के दुःख को समझकर उसके अनुरूप आचरण
करनेवाला व्यक्ति शीलवान् कहलाता है।

'शील' को 'मानस' में सबसे बड़ा प्रशसनीय गुण माना गया है।
भगवान् राम के जिस गुण पर समाज के सभी लोग मुग्ध हैं, वह उनका
शील ही है। 'शील सिन्धु राघव' और 'माधुर्य मूर्ति माधव' के रूप में ही
दोनों अवतारों, भगवान् राम और भगवान् कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ गुणवाचक
परिचय दिया जा सकता है।

इन्द्रियदमन करनेवाला में वह भी एक अभिमान आ जाता है।
'मैं कितना समझी हूँ कितना बड़ा त्यागी हूँ' यह वृत्ति हम आ जाती
है अपनी इस श्रेष्ठता के इस अह के कारण प्रायः उनमें शील
का अभाव देखा जाता है। ऐसे साधकों, तपस्वियों के लिये यह गुण-
अवगुण जा भी है, भगवत के जीवन में दम के साथ शील का होना
परम आवश्यक है।

'मानस' के ज्ञानदीपक-प्रसंग में बहुत सी बातें कही गयी हैं।
साधना कीर्तन और जीवन में वेदों का भस्त्रन ले आकर आप चाँद
जो इस मस्त्रन का स्वा मरने है। नाग भस्त्रन खाते भी है भस्त्रन
खाना अध्यात्मा स्वाध्यात्मा जो लोग समस्त साधनों का फल अपनी मनोकामना
की पूर्ति के रूप में देखते हैं, यह स्वाध्यात्मा है। पर इस मस्त्रन में जो
दीपक प्रज्वालित करना चाहते हैं उन्हें इस खान के ध्यान पर ही के रूप

में परिवर्तित करना होगा। वो बनान का क्या उपाय है यह बताते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि—

जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म सुमासुभ लाइ।

बुद्धि सिरावे ग्यान धृत समता मल जरि जाइ॥७/११७ क॥

नवनाम का भी अंग पर रखकर पढ़ाने का आवश्यकता है और यह परिपक्व होने के बाद ही बन गया, इसका अर्थ समझा है। इस धी बनानेवाले सब लोग जानते हैं।

भक्तजन का प्राण में पड़ा समय एक आशय होती है। चिड़चिड़ाहट की और धीरे-धीरे जब यह आशय बन्द हो जाती है तो समझ लिया जाता है कि वो बन गया है। इन्द्रियदमन करवाना वो परिणामवला के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

वहना यह देखा जाता है कि जो त्यागी और इन्द्रियदमन वाले होते हैं वे चिड़चिड़े बहुत होते हैं। पर जब उनका यह चिड़चिड़ापन बन्द हो जाय तो समझ लीजिए कि वे भक्त हो गये हैं।

भगवान् राम कहते हैं कि जो साधक इन्द्रियदमन की साधना से भक्ति पाना चाहता है, तो फिर उसमें शीत का हाना अनिवार्य है। भगवान् राम और उनके भक्तों में यह गुण दिखाई देता है। हनुमान् जी में इन्द्रियदमन की पराकाष्ठा है और उनमें शील भी उत्पन्न हो है। भरतजी परम शीलवान् हैं, छठी भक्ति के ये दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ, है बाहर से इन्द्रियदमन और भीतर से शील।

त्याग करनेवाले वहना यही बताते रहते हैं कि 'यहान क्या-क्या छोड़ दिया। मानस' में यह बताने हुए कि 'त्याग कैसा जाना चाहिये' कहा गया है कि—

रमा बिलासु राम अनुरागी।

तजत वमन जिमि जन बड़भारी॥२/३२३/८

'भगवान् के भक्त भोग-विलास को वमन की भाँति जानकर उनके लड़ दते हैं। गोस्वामीजी इस पावन शब्द को बड़ा महत्वपूर्ण मानते कहते हैं।

यदि कोई अपनी दृष्टि से अच्छी से अच्छी वस्तु खा ले, पर यदि उसमें कोई दोष रह गया हो तो खान के बाद वमन करने हो जायगा।

अब ऐसी स्थिति में क्या जा व्यक्ति आपकी पास आया। उस आप यह दिखाएँ कि देखा देखा मन फिरता अच्छा-अच्छी चीजें खाई थीं वस्तुतः अपना वमन न काइ स्वयं दमना चाहता है और न किसी और का ही दिखाना चाहता है। इसी तरह सच्चा त्यागी वही है जो न अपना त्याग स्वयं देखता है और न ही दिखाता है। यही शील तत्त्व का परिचायक है। इस शीलतत्त्व की संग्रहना भगवता है परम में दिखे इतना है गोस्वामीजी भगवान् राम के शील के लिये कहते हैं कि—

तुलसी राम-सनेह सीस लखि जो न भगति उर आई।

तो तेहि जनमि जाय जननी जइ तनु-तरुनता गंवाई॥

(विनयपत्रिका १६४/७)

उनके शील का देखकर भक्ति का उदय न हो तो सद्ब्रह्म ही है शील के सम्बन्ध में एक बड़ी मधुर गाथा आती है।

हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद प्रह्लाद दैत्या के राजा के रूप में सिंहासन पर आसोन हुए, यद्यपि उनका जन्म दैत्य कूल में हुआ था पर देवताओं के साथ सद्गुण, एवम आदि सब सम्पत्तकर प्रह्लादजी के पास आ गये थे। स्वर्ग में कुछ बचा ही नहीं था, इन्द्र ने भगवान् से कहा—'महाराज! यह क्या अनर्थ हुआ? आपने हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया, पर स्वर्ग की साग वस्तुएँ तो उसके पुत्र प्रह्लाद के पास ही रह गयीं।'।

भगवान् ने कहा—'ता क्या तुम समझते हो कि हम प्रह्लाद से लड़ेंगे और सब शान्ति तुम्हें दिला देंगे? वस्तुतः प्रह्लाद से लड़कर न तो तुम जीत सकते हो और न ही मैं जीत सकता हूँ, अतः तुम यावत् ब्राह्मण बनकर उसके पास जाओ और जा वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, उनकी उनसे याचना करो। ये सब तुम्हें दे देंगे।'।

इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर गये और कहने लग कि 'मैं आपसे कुछ माग्न आया हूँ।' प्रह्लादजी ने कहा—'आप आज्ञा प्रीति।' इन्द्र ने स्वर्ग के सारे वैभव और समस्त सद्गुण उनसे माँग लिये। प्रह्लाद ने उनके सब प्रदान कर दिए। अन्त में इन्द्र ने कहा—'आप अपना शीत भी मुझे दे दीजिए।' प्रह्लाद ने कहा—'यस वही वस्तु मैं आपको नहीं दे सकता।' इन्द्र ने कहा—'आपने तो कहा था, जा माँगेंगे वह सब दूंगा।

सब कुछ तो आपने दे दिया पर शील क्यों नहीं द रहा है।”

प्रह्लाद ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया।

प्रह्लाद ने कहा “मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण भिक्षुक नहीं, इन्द्र हैं और इस बंध में आप स्वर्ग की अपनी सम्पदा व सद्गुण वापस पाने के लिये ही आए हुए हैं। यह जानने के बाद भी सब कुछ द रहा हूँ, यह मेरा शील ही तो है। अब यदि मेरे पास शील नहीं रहेगा तो आपकी भावना आगे सब कुछ वापस छे। लूंगा। इसलिये आप और कुछ माँग लीजिए, पर शील मत माँगिये।” शील ही तो भक्तों का प्रमुख गुण है। भगवान् राम इसीलिये कहते हैं कि—

छठ दम सील विरति बहु कर्मा।

“मेरा भक्त इन्द्रिया का नियन्त्रण करनेवाला, शीलवान् तथा बहुत प्रकार के कर्म (बन्धनों) से मुक्त होता है।”

—“तो फिर क्या वह कोई कर्म नहीं करता?”

—“नहीं, नहीं, वह कर्म तो करता है पर—

निस्त निरन्तर सञ्जन कर्मा।

सन्तों ने जो धर्म बताए हैं उनका अनुष्ण कर्म करता है। वह अपने समस्त कर्म ईश्वर को अर्पित कर अपने कर्म का धर्म के रूप में परिवर्तित कर देता है।” क्योंकि सन्तों के समस्त कर्म तो ईश्वर के लिये ही होते हैं। ‘मानस’ में कहा गया है कि—

धर्म ते विरति जोग ते ग्याना।

इस प्रकार प्रभु की छठी भक्ति में ज्ञान, वैराग्य, धर्म आदि के सभी गुण विद्यमान हैं जो साधक के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

॥बोलिये सियावर रामचन्द्र की जया॥

□

नवम प्रवचन

नवथा भगति कहउँ तोहि पाहीं।

सावधान सुनु धरु मन माहीं॥

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी।

दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥

गुरु पद पंकर सेवा तीसरि भगति अमान।

चौवि भगति मम मुन मन करइ कष्ट तखि गाना॥३/३५

पन्त्र जाप मम दृढ़ चित्वासा।

पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥

छठ दम सील विरति बहु करमा।

निस्त निरन्तर सञ्जन धरमा॥

सातवें तम मोहि मय जग देखा।

मोहें संत अधिक करि लेखा॥

आठवें जवालाभ संतोषा।

सपनेहुँ नहिँ देखइ परदोषा॥

नवम सरल सब तन छलहीना।

मम भरोस हियें हरष न दीना॥

नव महुँ एकज जिन्ह के छोई।

नारि पुरुष सचराचर कोई॥

सोइ अतिसय प्रिय भाभिनि मोरे।

सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥३/३५/१-७

अनन्त कांति ब्रह्माण्डनायक श्रीरामभद्र एवं धनीभूत करुणा वात्सल्य

स्वल्पा महाशक्ति श्रीजानकीजी को महती अनुकम्पा से भगवान् श्री नर्मदानाथजी के पवित्र प्राणों में आर्पित यह भक्तिपूर्ण मानस स्थावरा विधायकी दिक्षा में वह रहा है। संभाव्यता प्राप्ति जगदीश मांछता है। अनेक भावपूर्ण वस्तुओं में स्मरण लाया कि वह क्रम यही विगत नाम नया में प्रतिपद्य सम्पन्न हो रहा है। पर इसमें भी आधर राग से लगभग पितृमूलक निधायक वधो में मानसिक क्रम संगीत वला भाव कोलकला में सम्पन्न होता आ रहा है, जिसका प्रायोजन भी विरला दम्पति के हाथ ही होता है।

‘बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर’ का यह आयोजन विरला दम्पति श्री बसन्तकुमार जी विरला एवं साजन्यमयी श्रीमती सरलाजी विरला की श्रद्धाभासा और निष्ठा का परिचायक है, समाज में उनका हाथ विविध रूपा में सेवा कार्य सम्पन्न होत रहते हैं। पर वे व्यक्तिगत रूप से भी गौर प्रति अत्यन्त सह्युक्त हैं और मंग बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। उनमें एग्रे अच्छे गुण हैं, ऐसी माधुर्य है, यह उन पर भगवान् की अनुकम्पा है। उनके सामने ही मैं उनकी प्रशंसा करूँ तो यह उपयुक्त नहीं लगेगा—

मुख पर केहि बिधि करौ नड़ाई।

प्रभुकुमा से इतने वर्षों से यह अनुष्ठान चल रहा है। अभी श्रीमती मांछता ने बताया कि यह अगले वर्ष भी है। प्रभुकुमा से यह आयोजन अगले वर्ष भी होगा ऐसी आज्ञा है। एक मन्त्र ने मुझसे पूछा “इस साल बीच में कुछ व्यवधान आता सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा क्या?”

मैंने उनका कहा “जैसे बालक बहुत मुन्धर हो, तो उसे नजर लगने का डर होता है, उसी प्रकार में भगवान् की चिन्ता हो गयी होगी कि वर्ष की संख्या से कहीं इस आयोजन की नजर न लग जाय, इसीलिये जरा सुरक्षा के लिये एक टीका लगा देते हैं।”

इस वर्ष जो श्राद्ध में विजय आग रमर सन्तान में तो यही बात दृढ़गढ़ी जा सकती है। जो पहले दिन भी मेने कहा था कि मैंने जिन दो रेखाओं के मध्य रहना है वे हैं हरिकृपा और हरिदुच्छ। इस वर्ष इन दोनों के मले जुल मानन्द का अनुभव हम लोगों ने किया, और अन्त में प्रभुकुमा से यह आयोजन भलीभाँति नवें दिन भी सम्पन्न होने जा रहा है।

भगवान् राम भक्तिमती शर्माजी के समक्ष नवधा भावन का उपदेश

संक्षेप में, भूय रूप में देते हैं। अनेक ग्रन्थों में भी ज्ञान, भावन और कर्म, वैराग्य आदि की चारखा ‘सुखान्तक पद विस्तृत’ दोनों रूपों में की गयी है। इस दृष्टि में जोद हम एक एक बांध में इनके व्यवहार करना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि ‘ज्ञान का अर्थ है भगवान् को जानना, भक्ति का अर्थ है भगवान् से सम्बन्ध स्थापित करना और कर्म का तात्पर्य है उनके आदेश का पालन करना।’ इन बातों का विवेचना तन्त्र के रूप में सम्बन्ध-निर्माण हो, यही जीवन की सार्थकता है।

कह सकते हैं कि बहिर्मुख किसी का स्पर्श करके ज्ञान है और हृदय में जाता जाकर, हृदय में स्थापित करना भक्ति है। भगवान् राम जिस नवधा भावन का उपदेश देते हैं उसका प्रारम्भ इसी सूत्र से होता है—

शुपरीजी का जन्म जारि की दृष्टि से प्रत्यन्त साधारण वण में हुआ है। उनका नाम तक ज्ञान नहीं है। जिनके पीठ वग की इतनी चर्चा की जाती है, वे शबर जति की एक कन्या हैं और इसीलिये उनका नाम ‘शर्मा’ पड़ गया। भगवान् राम उनके पास स्वयं जाते हैं और उनसे अपना नाता जोड़ते हैं और उनसे सीताजी का पता पूछते हैं।

अरण्यकाण्ड में एक और भी चरित्र पात्र है, शृपणखा जो भगवान् राम के पास आती है और उनसे नाता जोड़ना चाहती है। गान्धारीजी शृपणखा का पारचय दते हुए जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वे बड़े सांकेतिक हैं, वे कहते हैं कि—

सुपनखा रावन के बहिनी। ३/१६/३

शृपणखा रावन की बहिनी है। वे लिख सकते थे कि वह विश्रवा मृनि की बेटी है पर वे ऐसा नहीं कहते। भक्ति का सम्बन्ध हृदय से जुड़ता है, पर गान्धारीजी शृपणखा के हृदय की विश्लेषणा यतान हुए कहते हैं कि—

दुष्ट हृदय दाहन जस अहिनी॥३/१६/३

उनके हृदय की तुलना ता माँपणी में हो की जा सकती है।

भगवान् राम उस समय पंचदश में विवास कर रहे थे। शृपणखा वहाँ जाती है—

पंचवटी तो यह एक बार। ३/१६/४

पर गान्धारीजी यह नहीं लिखते कि यह भगवान् राम की देखकर

अनुरक्त हो गयी, अपितु वे कहते हैं कि—

देखि बिकल यह जुगल कुमार॥३/१६/४

यह भगवान् राम और श्रीलक्ष्मणजी दोनों को सुन्दरता की दृष्टि से व्याकुल हो जाती है।

किसी व्यक्ति को प्रांत आरूपण उसका गुण के कारण हो सकता है, अनुराग के कारण हो सकता है, पर शृणुषुषा के गुण में जो व्यकुलता है उसके मूल में राग न होकर मात्र धामना ही है। आग जो कुछ भी पक करती है, इससे यह बात सामने आ जाती है।

शृणुषुषा जब दोनों राजकुमारों के सौन्दर्य का देखती है तो साचन लगती है कि 'ये दोनों तो बड़े सुन्दर हैं इसाग्य यदि मैं भी सुन्दर नहीं दिखाई दूंगी तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे।' शृणुषुषा रूप बदलने की कला में निष्णात है। मायावी रावण की बर्तन जा ठहरी। वह अपने आप को एक सुन्दरी के रूप में परिवर्तित करके उस स्थान पर जाती है जहाँ भगवान् राम और श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ बैठे हुए हैं।

शृणुषुषा भगवान् राम के पास जाकर उनकी और अपनी अद्वितीयता का वर्णन करत हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। प्रभु उसकी बात सुनते तो है पर उसकी ओर एक बार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखते। आपत्तु वे सीताजी की ओर देखकर उसके प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उसे लक्ष्मणजी के पास भेज देते हैं। इस सन्दर्भ में मुझे एक बात नहीं भूलनी।

ये वर्ष पूर्व लैण्ड से एक प्रतिनिधि मण्डल नुलसीदास और रामायण पर कृतचित्र बनाने के उद्देश्य से भारत आया था। उसमें दो महिलाएँ भी थीं। किसी ने मेरा नाम ले लिया होगा, इसलिये वे मुझसे मिलने आए थे उनके साथ एक दुर्भाग्यवा भी था। उस दुर्भाग्य के माध्यम से उनमें से एक महिला ने शृणुषुषा-प्रसंग में प्रश्न करत हुए कहा कि 'शृणुषुषा ने भगवान् राम के सामने यदि विवाह-प्रस्ताव रखा तो इसमें अनुरागित क्या था? यदि कोई किसी के प्रति आकृष्ट हो जाय और विवाह कर उसे पाना चाहे, तो इसमें दोष क्या है?'।

उन्हें इस बात को लेकर भी बड़ा असन्तोष था कि भगवान् राम ने उससे विवाह करने के स्थान पर लक्ष्मणजी से उसके भाव कान कटवा दिए। भगवान् राम का यह काय उन्हें सबसे बुरा लगता था और इस

वे, श्रीराम की नारी जाति के प्रांत उपेक्षा और अपमान के भाव के रूप में देखती थीं। मैं उनकी भाषा नहीं जानता था अतः मैंने उसे बेटी मन्दारिकों के पास भेज दिया, जहाँ एक लम्बी चर्चा के बाद उन्हें सन्तोष हो गया।

इस घटना का उन्होंने नारी जाति के सम्मान असम्मान से जोड़कर देखा, पर वह दृष्टि ठीक नहीं है। आज भी एक बड़ा लोग है जो कहते हैं कि गोस्वामीजी किसी वग या जाति के विरोधी थे। पर गोस्वामीजी का किसी वग या जाति के विरोधी के रूप में देखना उनके प्रति न्याय नहीं है। गोस्वामीजी उत्तराखण्ड में इस समयाने के लिये एक सूत्र देते हैं जो बड़ा उपयोगी है।

गोस्वामीजी वहाँ पर दो नारियाँ का वर्णन करत हैं जिनमें से एक तो है 'भक्ति' तथा दूसरी है 'माया'। गोस्वामीजी ज्ञान और वैराग्य को पुरुष के रूप में तथा भक्ति और माया को नारी के रूप में देखते हैं और मानो इसके द्वारा वे सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं।

गाँव रामायण का उद्देश्य भक्ति का प्रचार है तो इसमें बढ़कर नारी का सम्मान और क्या होगा? गोस्वामीजी यह भी बताने हैं कि भक्ति तो ज्ञान-वैराग्य की अपेक्षा भी भगवान् को अधिक प्रिय है। वे यही कहते हैं कि—

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ।

नारि वर्ग जानइ सब कोऊ।

पुनि खुबीरहि भगति पिआरी।

माया खलु नतकी बिचारी॥७/११५/३,४

माया तो मानो नतकी है और भक्ति प्रभु का बड़ी प्रिय है।

इसका अर्थ है कि नारा के दो रूप हैं एक मायिक तथा दूसरी भक्ति-सम्पन्न। गोस्वामीजी यदि नारी की निन्दा करत हैं तो उस रूप में जिसका प्रतिनिधित्व शृणुषुषा करती है। भक्तिरूपा नारा, शबरीजी की तो प्रभु चन्दना करते हैं, स्तुति करते हैं।

भगवान् राम चौदह वर्षों तक वन में रहे इस अवधि में वे अनेक ऋषि-मुनियों से मिले, बड़े बड़े वीर योद्धाओं से मिले। पर भगवान् राम को जिनकी याद सर्वदा बनी रही, एस पात्र बस गिनती भर के हैं।

वापस जीन्ने पर जब उनके बीच पृष्ठत है कि आप मन में जिन लोगों से मिले उनके बारे में हम बताएंगे तो प्रभु यस दा-चार नाम है। बता पाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि

मिलि मुनिवृद्ध फिरत दडक बन, सो चर्या न चलाइ।

बारहि बार गीध सवरीकी बरनत प्रीति सुखई॥

(दिनचरिका, १६५/३)

प्रभु राम अग्रन्त, गुनादण, और भाइ होप-मोनरा का नाम पूरु बार भी नहीं लेते। कि में इन समय में मिले और उन सवरी में लाने की और बरा बड़ा सम्मान किया। व तो बार-बार गांध व नाम लेते हैं और शवरीजी का नाम लेते हैं। भगवान राम की स्मृति में शवरीजी का अंग्रेज भाव से अंकित है।

भावेत का अर्थ है भगवान में अंग्रेज सम्बन्ध की स्थापना। इतिहास परम्परागत गुन्दाका में यह कहा गया है कि गुरु क द्वारा शिष्य का भगवान से सम्बन्ध कराया जाता है। इसका साधन-सा तात्पर्य है कि किसी को बुद्धि से जान लेने पर उसका प्राण आर-मम्मान तो बड़े पर सम्बन्ध स्थापित हो जान पर उसका प्राण हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होगी। अनुराग की वृद्धि होगी। इसलिये भक्ति में प्रेम की प्रधानता मानी जाती है।

शृणखा का विवाह प्रस्ताव प्रेमपूरा न लेकर बासना से प्राप्त होकर किया गया था। भगवान से सम्बन्ध तो प्रेम से जुड़ा है। भगवान राम ने उसकी वासना को उकर करने के लिये ही उस लक्ष्मणजी के पास भेज दिया। शृणखा तुरन्त लक्ष्मणजी के पास चली गयी। और उनसे कहने लगी 'तुम्हारे भाइ मुझसे इसलिये विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि उनका विवाह हो चुका है, अब न हो तो तम हा मुझसे विवाह कर ला।

लक्ष्मणजी ने शृणखा का सम्बोधन करते हुए जो पहला वाक्य कहा उस मेंकर शृणखा का कुछ संतोष हुआ। लक्ष्मणजी ने कहा 'सुन्दरि तुनु' सुन्दरी तुना' शृणखा का लगा हो चुका भाइ तो बड़े खुले स्वाभाव का है पर सोच भाइ कुछ रोसक लगता है। पर उस इस बात से बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि 'सुन्दरी तुने रु गद भी वह मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा है' क्योंकि लक्ष्मणजी शृणखा का बार न देखकर

प्रभु बिलाकि बोले मुदु बानी।३/१६/१२

भगवान राम की बार देख रहे थे। इसके पीछे माना लक्ष्मणजी का व्यंग्य यह था कि 'जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ, तभी तब तुम सुन्दरी हो, पर जिस समय मैं देख लूँगा तबतभी वसना वासने आ जायगी।

इसका अर्थ है कि भगवान से नाता वादने के लिये नकली सुन्दरता जोकर उनके सामने आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो उसका नाम से नाता स्वीकार नहीं करता। दूसरे और भगवान राम का शवरीजी के पास जाते हैं और उनसे नाता जोड़ना चाहते हैं।

शृणखा भगवान से नाता वादने आइ और अपने पिछे वह जो शब्द सुनना चाहती थी भगवान राम उन शब्दों का प्रयोग शवरीजी के प्राण करने है। कइ लाग उन शब्दों को पढ़कर प्रश्नच चरित करने हुए प्रश्न करने है कि 'साहित्य की दृष्टि में शवरीजी के लिये ये शब्द उपयुक्त हैं क्या?' भगवान राम शवरीजी से सीताजी का पता पूछते हुए चली कहते हैं कि—

जनकसुता कइ सुधि भाषिनी।

जानहि कहु करिबर गामिनी॥३/३५/१०

प्राचीनकाल में 'गजगामिनी' शब्द एक सुन्दरी स्त्री के सान्द्रय की प्रशंसा में बहुत अधिक प्रयुक्त रहा है।

'एक वृद्धा स्त्री को गजगामिनी कहना और शृणखा की ओर आँख उठाकर न देखना' इसके द्वारा माना प्रभु यह बताना चाहते हैं कि 'बाह्य सुन्दरता, सत्ता या कोई विशेषता मुझका अकृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि इन सबसे मैं निरपेक्ष हूँ।'

सगमुर ब्रह्म को किसी सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि वह पूर्ण है। सम्बन्ध के द्वारा तो हम एक दूसरे को कमो का दूर करने का ही चला करते हैं। इस दृष्टि से ब्रह्म की जीव से सम्बन्ध भ्यापन करनी की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म से सम्बन्ध है वह तो जीव की आवश्यकता है। पर भगवान राम तो सम्बन्ध स्थापित करने के लिये योग दिखाई देते हैं। रामायण का यह सूत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वदान्त का ब्रह्म निर्गुण है, पूर्ण है, निरपेक्ष है और सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु या व्यस्त नहीं है जिसे पाने या निर्गुण मिलने की उस इच्छा हो। पर 'मानस' में भगवान राम तो सम्बन्ध जादत हैं। दिखाई देते हैं।

वे शबरीजी से तो नाते की बात कहते ही हैं, विभीषणजी से भी यही बात कहते हैं।

विभीषणजी जब भगवान् राम की शरण में आए तो भगवान् राम ने उनका स्वागत, उन्हें लंकेश कहकर किया। इस सम्बोधन को सुनकर विभीषणजी कुछ संकोच में पड़ गये—‘लंका का राजा तो रावण है!’ भगवान् मुझे लंकेश क्यों कह रहे हैं? लगता है उन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। प्रभु तो अन्तर्यामी हैं।’

बहुत से लोग भगवान् को अन्तर्यामी मानते हैं। यह भ्रम पाले रहना अच्छा है कि वे सब बातें जान लेते हैं जो हमारे मन में उठती रहती हैं। इन अर्थों में वे सचमुच अन्तर्यामी बनें, तब तो उन्हें पागल हो जाना पड़ेगा। हम लोगों के मन में जो जल्दी-सीधी बातें आती रहती हैं, हमारी जो मनोदशा रहती है, यदि ईश्वर उसे दिनभर देखता रहे, तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह कहना कठिन है। इस सन्दर्भ में मुझे उड़िया बाबा की एक बात याद आती है।

वृन्दावन धाम में मुझे उड़िया बाबा के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। वहाँ रहते बाबा से एक अनोखा संस्पर्ण सुनने को मिला। गोहाटी में कामाख्या मन्दिर है जिसे देवी का सिद्ध स्थान माना जाता है। उड़िया बाबा प्रारम्भ में वहाँ साधना करने के लिये गये। कुछ दिनों तक साधना करने के बाद उनमें एक ऐसी सिद्धि आ गयी कि ‘सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, और क्या करके आ रहा है’ उनको यह बात ज्ञात हो जाती थी। दो-चार व्यक्तियों से उन्होंने उनके मन की बातें बता दीं।

लोगों को लगा कि ‘ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, मन की बात जान लेते हैं।’ लोग उनके पास आने लगे। चारों तरफ उनकी धूम मच गयी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कि ‘दिन रात बैठकर मैं क्या यही देखता रहूँ कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करके आ रहा है? वे इससे इतने दुःखी हो गये कि उन्होंने देवी से इस सिद्धि को वापस लेने की प्रार्थना की और जब सिद्धि वापस चली गयी तो उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ। इस प्रकार अन्तर्यामी होना बहुत सुखद नहीं है।

ईश्वर को अन्तर्यामी मानकर व्यक्ति यदि इस डर से कि ‘ईश्वर सब कुछ जान लेता है अतः हमें न तो गलत सोचना चाहिए और न ही

कुछ गलत काम करना चाहिए’ तब तो यह ठीक है। क्योंकि इस प्रकार ईश्वर को अन्तर्यामी मानकर व्यक्ति नुरे कायों में उनके चिन्तन से बच सकता है।

‘मानस’ में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है पर अन्तर्यामी न होकर निरपेक्ष है—

अग जग मय सब रहित विरागी।

‘वह विरागी है, कूटस्थ है, एक द्रष्टा भाव है। वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता।’ यह बात कुछ विचित्र-सी लगती है। वे सब बुरी बातें होते हुए तटस्थ भाव से देखते रहते हैं और फिर चित्रगुप्त से लिखवाकर उसका दण्ड दिलवाते हैं! पुलिसवालों के विषय में भी व्यंग्य करते हुए यही कहा जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है तब वे आते हैं (कृपया पुलिसवालों इसे अन्याया न लें!) भगवान् की भी क्या यही पद्धति है कि ‘वे व्यक्ति को पहले बुराई करने देते हैं, फिर बाद में खबर लेते हैं?’ पर भगवान् ने जब विभीषण को ‘लंकेश’ कहा तो विभीषणजी को लगा कि प्रभु मेरी वासना को जान गये हैं।

विभीषणजी लंका से चलते समय राज्य की वासना लेकर नहीं चले थे। पर मार्ग में वे सोचने लगे—‘प्रभु मुझे शरण में लेंगे या नहीं?’ प्रभु ने सुग्रीव को तो अपनाया था। वह भी अपने बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ित किया गया था। प्रभु ने बालि का वध करने के बाद किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को दे दिया था। इस प्रकार रावण का वध करने के पश्चात् लंका का राज्य मुझे ही मिलेगा। इसलिये जब मिलते ही प्रभु ने उन्हें लंकेश कह दिया तो उन्हें लगा कि शास्त्र भगवान् को अन्तर्यामी कहते हैं, ये तो सचमुच जान गये!’ वे संकोच में गड़ गये।

भगवान् राम ने विभीषण का संकोच दूर करते हुए कहा—‘विभीषण! मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई कामना या वासना नहीं है। तुम तो लंका के प्रधानमन्त्री के रूप में राज्य कर रहे थे। तुम तो राज्य छोड़कर आए हो, राज्य लेने नहीं। इच्छा तुम्हारे भीतर नहीं, मेरे भीतर है।’ भगवान् राम ने भक्तों के लिये बड़ी सुन्दर बात कही।

भगवान् राम ने कहा—‘विभीषण! निर्गुण-निराकार ब्रह्म के रूप में मैं चाहूँ जितना निरपेक्ष रहता हूँ, पर सगुण-साकार के रूप में मुझे भी

लोभ हो जाता है।" प्रभु एक काव्यमयी भाषा में बड़ी मीठी बात कहते हैं। वे कहते हैं—“विभीषण!

समदरसी इधका कटु नहीं।

हरष सोक भय नहीं मन मारही॥

अस सज्जन मम उर बस कैसे।

लोभी हृदय बसइ धनु जैसे॥५/४७/६,७

लोभी तुम नहीं, मैं हूँ। तुम जैसे सज्जन को अपने हृदय में पाकर मुझे लगता है कि मैं धनवान् हो गया हूँ।”

आज रामनवमी है। आज भगवान् का जन्मदिन है। इस दिन तो कितने नाते बन गये। कौसल्या माँ बन गयी। सभी अयोध्यावासियों से नाता जुड़ गया। मानो अवतार की लीला तो नाता जोड़ने की लीला है। भगवान् बताना चाहते हैं कि भक्तों को जितनी मेरी आवश्यकता है, उससे अधिक उनकी मुझे आवश्यकता है। मैं इसीलिये तो अवतार लेता हूँ।

शबरीजी तो अपने आपको किसी भी प्रकार से भगवान् से जुड़ने लायक नहीं पातीं। वे तो कहती हैं कि—

कंहि बिधि अस्तुति करौ तुम्हरी।

अधम जाति मैं जड़मति मारी॥

अधम ते अधम जयम अति नारी।

तिन्ह महैं मैं मतिपंद अघारी॥३/३४/३,४

“प्रभु! मैं क्या कहूँ? मैं तो यह भी नहीं जानती कि आपकी स्तुति किस प्रकार की जाती है।” भगवान् राम कहते हैं—“शबरी! तुम बिल्कुल चिन्ता मत करो, क्योंकि नाता जोड़ने के लिये तो मैं निकला हुआ हूँ।” हनुमान्जी से भी प्रभु अपने चरित्रगाथा में नातों की ही बात कहते हैं।

हनुमान्जी से प्रभु की भेंट हुई तो हनुमान्जी ने उनसे पूछा—“आप कीन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें।” भगवान् राम ने कहा—“मैं दशरथ का पुत्र हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी वन में आई हुई थी, पर उसका हरण हो गया है, उसे ही मैं ढूँढ रहा हूँ।”

हनुमान्जी ने प्रभु की बात सुनने के बाद कहा—“महाराज! आप मेरे साथ पर्वत पर चलिए जहाँ सुग्रीव से मैं आपकी मित्रता करा दूँगा।”

मानो हनुमान्जी का तात्पर्य था कि इतने नाते आपने गिना दिए पर उसमें मित्र का उल्लेख आपने नहीं किया, तो चलिए इस कमी को मैं पूरा कर दूँगा और सुग्रीव के रूप में आपको एक मित्र मिल जाएँगा। भगवान् उनके साथ तुरन्त चल पड़े।

हनुमान्जी ने एक और बड़ी मीठी बात कही। बोले—“महाराज! भक्ति के पाँच नाते होते हैं—वत्सल्य, सख्य, शृंगार, शान्त और दास्य। आपने तीन नाते ही बताए! बाकी क्यों छोड़ दिए?” प्रभु ने मुस्कराते हुए कहा—“अभी तो तुमने कहा है कि सुग्रीव को मैं मित्र बना लूँ! अब यदि मैं उन्हें मित्र बना लूँगा तो इससे चार नाते तो पूरे हो जाएँगे न?”

हनुमान्जी ने कहा—“महाराज! सुग्रीवजी को मित्र बनाने से चारों नहीं, पाँचों नाते पूरे हो जाएँगे, इसलिये आप उन्हें मित्र अवश्य बना लें!” प्रभु ने पूछा—“उनको मित्र बना लेने से पाँचवाँ नाता कैसा पूरा होगा?”

हनुमान्जी बोले—“महाराज! वस्तुतः सुग्रीवजी आपके दास हैं—

सो सुग्रीव दास तब अहई।

तेहि सन नाव मयत्री कीजै॥४/३/२,३

और जब आप दास को मित्र बना लेंगे, तो दास का जो स्थान खाली होगा, उसे मुझे दे दीजिएगा। इस प्रकार सारे सम्बन्ध पूरे हो जाएँगे।”

भगवान् राम ने शबरीजी से कहा कि ‘शबरी! यह तुमने क्या कह दिया कि तुम स्त्री हो, हीन हो! संसार में लोग सम्बन्ध जोड़ने के लिये भले ही—

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई।

धन बल परिजन गुन चतुराई॥३/३४/५

इन सबको देखते हैं पर मैं तो जाति, धन, बल, गुण आदि के नाते से नहीं, अपितु—

मानउँ एक भगति कर नाता॥३/३४/५

एक भक्ति के माध्यम से ही नाता जोड़ता हूँ।”

भगवान् नौ प्रकार की भक्तियों बताते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में जिस प्रकार की भी वृत्ति है, उसके अनुरूप इन नौ में से किसी भी भक्ति के द्वारा वह भगवान् से नाता जोड़ सकता है।

गोस्वामीजी भगवान् से नातों को लेकर एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। ‘विनयपत्रिका’ के एक पद में वे—

ब्रह्म तू, हों जीव, तू है ठाकुर, हों चरो।
तात-मातु, गुरु-सखा, तू सब विधि हितु मेरो॥

(विनयपत्रिका ७६/३)

यह कहकर अनेकानेक नाते गिनाते चले गये। प्रभु ने मुस्कराकर पूछा—“तुमने तो बड़ी लम्बी सूची रख दी! बताओ, इनमें से तुम कौन सा नाता जोड़ना चाहते हो?” गोस्वामीजी बड़ा भाव-भरा उत्तर देते हुए कहते हैं—“महाराज!

तोहिं भीहिं नाते अनेक, भानिये जो भावे।

नाते मेंने गिना दिए, अब चुनना आपको है। आपको जो नाता अच्छा लगे, वह नाता चुन लीजिए।”

—“भुझे चुनने के लिये क्यों कह रहे हो?”

—“इसलिये प्रभु! कि अगर मैं नाता चुनूंगा तो क्या ठिकाना कि उसे निभा पाऊँगा भी या नहीं? न जाने कब तोड़ बैठूँ? पर यदि नाता आप चुनेंगे, तो उसे निभाना भी आपको ही पड़ेगा।” भगवान् की यही करुणा है कि वे जीव पर कृपा करते हैं और उससे स्वयं ही नाता जोड़ लेते हैं।

भगवान् शबरीजी से जो बात कहते हैं, ठीक उसी तरह से विभीषणजी से भी यही कहते हैं कि—

जननी जनक बंधु सुत दारा।

तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥

सब कै ममता ताग बटोरी।

मम पद मनहि बांध बरि जेती॥५/४७/५,६

‘संसार की इन वस्तुओं में जो ममता बिखरी हुई है उसे एकत्रित कर मेरे घरणों में लगा दो।’ मानो ईश्वर के घरणों की भक्ति ही उससे नाता जोड़ने का मूल सूत्र है। जनकपुरवासिनी स्त्रियाँ इस बात को जानती हैं। इसलिये वे चाहती हैं कि सीताजी से भगवान् राम का विवाह हो जाय तो—

सखि हमरें आरति अति तारैं।

कबहुँक ए आवहिं एहि नारैं॥१/२२१/८

इस नाते से वे यहाँ आँगे और उनका लाभ हम सबको मिलेगा। और जब विवाह हो जाता है तो वे सखियाँ बड़ी प्रसन्नता से आपस में वार्तालाप करते हुए यही कहती हैं कि—

बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीध।

लेन आइहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीया॥१/३१०

जनकजी सीताजी को स्नेहवश बार-बार बुलाएँगे तो दोनों भाई उन्हें लेने आएँगे।

किसी ने कहा—“ऐसा कोई निवध तो नहीं है कि जिसमें बंधकर ये ही आएँगे कोई और भी तो लेने के लिये आ सकता है।” उस सखी ने भीठे व्यंग्य से कहा कि विवाह हुए बिना भी जब दोनों आ गये तो विवाह के बाद क्यों नहीं आएँगे? अवश्य आएँगे!” इसका अर्थ है कि श्रीसीताजी मूर्तिमती भक्ति हैं और भगवान् भक्ति के नाते को ही तो मानते हैं। इसलिये वे भक्ति के नाते से जनकपुर आते ही रहेंगे।

भगवान् राम और हनुमान्जी का जब मिलन हुआ तो प्रारम्भ में जो वार्तालाप हुआ उससे हनुमान्जी को ऐसा लगा कि ‘प्रभु उनको भूल गये हैं’ और वे इस बात से बहुत दुःखी हो गये। भगवान् ने उनकी यह अवस्था देखी तो उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले—

सुनु कपि जियै मानसि जनि ऊना।

तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना॥४/२/७

“हनुमान् तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो।”

प्रभु को इस वाक्य को सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। प्रभु लक्ष्मणजी के सामने ही ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? लक्ष्मणजी घर-परिवार, राज, सम्पदा सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में हैं और अभी दो मिनट पूर्व जो व्यक्ति परिचित हुआ है, वह उनसे दूना हो गया? दूसरा कोई व्यक्ति होता तो तुरन्त कह देता कि ‘अब आपको दूना मिल गया, अतः मेरा महत्त्व तो रहा नहीं, मैं चला।’ पर लक्ष्मणजी भगवान् राम की बात को सुनकर अव्यन्त प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे—‘प्रभु नाते के लिये ही तो आए हुए हैं, चलो! एक ऐसा बढ़िया व्यक्ति तो मिला!’

हनुमान्जी ने प्रभु की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक जिज्ञासा थी—‘प्रभु! आपके विषय में शास्त्रों में यही कहा है कि ब्रह्म समदर्शी होता है, पाप-पुण्य में भेद नहीं करता, पर आज तो आपकी बात से लगता है कि आपकी दृष्टि में समत्व न होकर दूना-चौगुना भी होता है।’

भगवान् राम ने कहा—‘हनुमान्! मैं वह ब्रह्म नहीं हूँ जो सम होता है।

समदरसी मोहि कइ सब कोऊ।

लेकिन—

सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥४/२/८

मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अवतार लेता हूँ तो रामदर्शी नहीं होता। मुझे तो अनन्य गति वाला सेवक अत्यन्त प्रिय होता है।

सत्य तो यह है कि उससे हमारा नाता बड़ा पुराना है पर हम उस पुराने नाते को भूल गये हैं। हमें सत्संग में, कथा में स्मरण दिलाया जाता है कि एक ऐसा भी है जो तुम्हारा शाश्वत रूप से सम्बन्धी है। इससे सम्बन्ध जोड़ने के लिये केवल भक्ति की ही आवश्यकता है। भगवान् राम शबरीजी को उपदेश देते हुए यही बताना चाहते हैं कि 'मुझे पाना अत्यन्त सरल है। तुम नाता जोड़ना चाहते हो तो इनमें से जो तुम्हें अपने अनुरूप लगता है उसी के द्वारा मैं नाता स्वीकार कर लूँगा।'

रामनवमी भगवान् से नाता जोड़ने का बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन भगवान् ने हमसे नाता जोड़ लिया और हमारे अपने बन गये। अपनत्व की वह अनुभूति ब्रह्म में नहीं है, पर भगवान् राम में विद्यमान है।

चलिए! अच्छा हुआ आज हम सब लोग एक-दूसरे के नातेदार हो गये। नातेदार कैसे हो गये? हनुमान्जी ने जब विभीषणजी को 'भाई विभीषण' कहकर सम्बोधित किया तो किसी को आश्चर्य हुआ—विभीषणजी हनुमान्जी के भाई कैसे हुए? न दोनों का देश एक, न जाति एक? कहाँ लंका, कहाँ भारत? हनुमान्जी बन्दर हैं और विभीषणजी राक्षस हैं? पर गोस्वामीजी कहते हैं कि नाते का जो केन्द्र बिन्दु है वह इन बातों पर आश्रित न होकर, केवल एक भक्ति के नाते से है। इसीलिये—

तब हनुमंत कइ सुनु भाता॥५/७/४

और 'इस नाते के मूल में कौन हैं?' यह बताते हुए हनुमान्जी कहते हैं कि—'भाई विभीषण!'

देखी चहुँ जानकी माता॥५/७/४

मेरी माता श्रीसीताजी हैं और तुम्हारी माँ भी श्रीसीताजी हैं, इसलिये हम-तुम तो असली भाई हैं।' संसार के तो सब नाते नकली सिद्ध हो जाते हैं, असली नाता तो केवल भक्ति के नाते से ही जुड़ा है। हम लोग भी

भक्ति के नाते से एक-दूसरे के भाई हैं, नातेदार हैं, सम्बन्धी हैं। 'मानस' में कहा गया है कि—

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं।

सब मानिअहि राम के नातें॥२/७३/७

यह नाता भौतिक न होकर भक्ति का नाता है, प्रेम का नाता है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं।

नवधाभक्ति की व्याख्या तो अनन्त है। उसे शब्दों में पूरा करना तो सम्भव ही नहीं है। यत्किंचित् शब्दों में कुछ बातें कही गयीं। श्रीमती जयश्री मोहता ने यातायात की जो समस्या थी, उसका स्मरण दिलाया। पर समस्याओं के रहते हुए भी आप सब यहाँ आए और एक ऐसी कथा को सुनने के लिये एकत्रित हुए जिसमें कोई बहिरंग आकर्षण या मनोरंजन नहीं होता। यह तो आपकी श्रद्धा-भावना ही है कि आप आए। सबको मेरी मंगलकामना और धन्यवाद!

आज पहली बार मैंने जयश्रीजी को सुना। बहुत सुन्दर और बड़े ही संयत भाव से उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। मैं उनके प्रति मंगलकामना करता हूँ। मैं बिरला दम्पति श्रीबसन्तकुमारजी बिरला तथा सौजन्यमयी सरलाजी बिरला को पुनः धन्यवाद देता हूँ। अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। उनके द्वारा समाज के लिये और भी बहुत से कार्य निरन्तर सम्पन्न होते रहते हैं। वे हर दृष्टि से जन्मत हों तथा उनके ऊपर निरन्तर प्रभु की कृपा बनी रहे, यही मेरी मंगलकामना है।

आप सब लोग जिनमें कुछ जाने हैं, कुछ अनजाने हैं, कुछ दूसरे शहरों से, दूर-दूर से आते हैं, सबके प्रति नमन करता हुआ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ और मंगलकामना करता हूँ। और अन्त में प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सबको अपने भक्तिरस के नाते से जोड़कर, उस नाते की हम सबको अनुभूति कराने की कृपा करें।

जासु नाम नव भेषज हरन घोर त्रय मूल।

सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहइ अनुकूल॥

॥बोलिथे सियावर रामचन्द्र की जय॥